

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے

تفسیر مکّارک اُردو

تالیف

امام المفسرین عبد اللہ بن احمد نسفی حنفی

امام ترمذی

مولانا سید محمد انظر شاہ صاحب کشمیر استاد العلوم دیوبند

ابن امام العصر حضرت العلاء مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری

محمد ناشر خضر راہ پور دیوبند

اردو زبان میں حدیث کی عظیم المرتبت کتاب صحیح بخاری کی کامل و مکمل شرح مؤسوسہ

انوار الباری شرح اردو صحیح البخاری

مع مکتب عربی صیغہ والا و ترجمہ

مرتبہ مولانا سید احمد رضا صاحب (فاضل دیوبند) اعلیٰ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب محدث کثیر قدس اللہ سرہ العزیز
چودہ سو سال بعد افتاب نبوت کی کرنیں، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پاشیاں سے اندازیں

دین اسلام کی پوری عمارت دو مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ۔ اور جس طرح پروردگار یا نبوی قانون کے لئے توضیحات و تشریحات کی ضرورت ہے قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی شرح و تفسیر کی ہر جہاں اولی ضرورت تھی۔ عربی، فارسی، اردو اور دنیا کی دوسری زبانوں میں قرآن مجید کی سیکڑوں تفاسیر و تراجم لکھے گئے۔ اسی طرح کتب حدیث کی بھی عربی و فارسی وغیرہ زبانوں میں عہد شریف تصنیف ہوئیں، مگر اردو کا دامن حدیث کی کما حقہ اس خدمت سے خالی تھا۔ اسلام کا مکمل قانون دینی و دنیاوی زندگی میں قرآن مجید کی جہاں تاب روشنی کے بعد حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تفسیر و تفسیر میں مسائل فقہیہ کے علاوہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، انسان کی دینی و دنیوی زندگی کے تمام مسائل غرض ہر وہ اسلامی معاشرے کی مکمل و صحیح ترین تصویر بننے لگتی ہے۔ پھر فرمودات صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا احادیث کو امام بخاری نے جس جس خوبی و محنت و اہتمام کے ساتھ مرتب فرمایا اس کی نظیر اولیٰ آخر میں نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہم نے خاص دینی نقطہ نظر سے کتاب بخاری کی اردو تفسیر کا کیا باب لکھا ہے۔ ہمارا دعوئی یہ کہ اگر آپ تشریحات میں آپ کو حدیث رسول کی اصل عظمت محسوس ہوگی۔ وہ جانے کے تمام مسائل اور انھیں اس طرح حل فرمائیں گی کہ حدیث زندگی کے تمام شعبوں میں کا فرما ہو۔ فقہیات کا تمام مجموعہ احادیث رسول کا ایک نظر محسوس ہوگا۔ فرق باطلہ کیلئے یہ مجموعہ ایک ضابطہ و معیار ثابت ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللہُ تَعَالٰی۔

ایک نسخہ شفاء :- مصائب و مشکلات کے وقت تمام علما و اسلام نے بخاری شریف پڑھنے کا معمول رکھا ہے اور یہی پڑھتے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ہم کمال کی برکت حاصل ہو گئی ہے۔ اشد مبارک ارشادات کے نور سے متور ہو جئے گھر میں رکھئے تو خیر و برکت کا عظیم طریقہ دین دنیا کی سب سے بڑی نعمت سعادت و قبولِ فردوس ہے۔

چند دیگر خصوصیات :-
بخاری شریف کی قدیم شرح فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، تیسیر القاری وغیرہ سے اہم مباحث وضاحت کے ساتھ درج ہوں گے۔
اپنے اکابر حضرت عسکری، شیخ ابیہ، حضرت مولانا مدنی کی تقاریر و درس ترمذی و بخاری کے اقوال و علیش ال ہوں گے۔
محدث ایجاد علامہ علامہ حضرت مولانا محمد امجد اور شاہ صاحب میری کی مطبوعہ تقاریر و درس ترمذی و بخاری و ابو داؤد، الطحاوی، ابی داؤد وغیرہ مطبوعہ تقاریر و درس بخاری شریف کے وہ مضامین عالیہ بھی درج کئے گئے ہیں جو مرتب موصوف نے بزبان قیام جامہ و ذابھیل حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رہ کر کئی سال تک سمجھنے کئے تھے۔
اور علامہ عثمانی کی فتح الملہم شرح مسلم کی گرانقدر علمی تحقیقات اور حدیثی تشریحات کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔
مختلف فرسائل پر مفید کی طرف سے دلائل و جوابات کا قابل قدر ذخیرہ پیش ہوگا جس میں حضرت شاہ صاحب کے علمی حاشیے آئندہ سنہ کی امتحانات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔
حضرت قدس مجدد و صاحب اور دوسرے اکابر اہل سنت کے اقوال و احادیث بھی موقع موقع درج ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

لاکھ عمل اور ضروری باتیں :- پوری کتاب کے تقریباً آٹھ ہزار صفحات ہوں گے، خریداروں کی سہولت کے خیال سے باقاعدہ شائع کی جا رہی ہے۔
(۱) یہ مجموعہ تقریباً چالیس جلدوں میں شائع ہوگا جس کے پہلے دو جلدیں ۴۰ صفحات کے بطور مقدمہ شائع کئے گئے ہیں۔ ان میں ۱۳ جلدیں کے سات سو محدثین کے گراں قدر علمی حالات و حدیثی فتاویٰ مذکور ہیں۔ تیسرے حصے سے بخاری شریف کی بے نظیر مہسوطہ مکمل شرح اردو میں مسابہ پروردگار کے تحت اشاعت پذیر ہے، جو علماء و طلباء، جدید تعلیم یافتہ اور عام مسلمانوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

(۲) ہدیہ کی ہر دو جلد آٹھ روپے آٹھ آنے۔ باقی ہر حصہ تین روپے آٹھ آنے۔ لیکن ممبران ہندو پاک کے لئے (جو ایک روپیہ فیس ممبری انھوں حصہ کی اشاعت سے قبل جمع کر دیں گے) ہر حصہ غیر مجلد ۱۰ روپے دو سو صفحات کا ڈھائی روپے میں ہوگا۔
مجموعہ دو سو صفحات کا (جو حضرت مکمل کتاب غیر مجلد مع محصول پاک و جیشی کے لئے ڈیڑھ سو روپے، مجلد کے لئے دو سو روپے جمع کریں گے۔ وہ اس عظیم حدیثی خدمت کے معاونین شمار ہوں گے۔

مکتبہ ناشر العلوم، بخارہ روڈ، بجنور (یوپی)

اردو

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ حُلُمٍ

تفسير

ملک مارک

اردو

تأليف

امام عبداللہ ابن احمد نسفی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ترجمہ و تفسیر پالک

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ

اردو ترجمہ

مولانا محمد انظر شاہ صاحب کاشمیری

مثنیٰ کردہ

خضر راہ بکڈ پو، دیوبند ضلع سہانپور (پوپی)

قیمت: دو روپے

دین و دانش کے مناروں سے

اذان تحسین

ذیل میں پورے فخر و مباہات کے ساتھ صدر نشین بزم علم و دین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین محمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند و صدر حجۃ العلماء ہند کی وہ تقریباً پیش کی جاتی ہے جو حضرت موصوف نے اردو ترجمہ "دارک" کے متعلق تحریر فرمائی۔ فضل و کمال کی مسند عالی سے یہ کلمات حقیر مترجم کے لئے سرمایہ دین و دنیا ہیں۔ (انظر نشا)

آگاہ بعد۔ اس وقت میرے سامنے تفسیر "دارک اردو" کا قیصر اجڑ رہا ہے جس کے ترجمہ اور ترتیب کا فخر مولانا سید انظر شاہ کشمیری کو حاصل ہے۔ موصوف دارالعلوم کے فضلاء میں ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں اور دارالعلوم کے اساتذہ میں اپنی بہتر سیرت اور عمدہ تعلیم کے باعث طلبہ کی نظر میں بڑے موقر اور معزز ہیں آپ حضرت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سید انظر شاہ کشمیری قدس سرہ الغریز کے فرزند پرورشید ہیں۔ قدرت نے فکری صلاحیتوں اور ذہنی قابلیتوں کے ساتھ آپ کو خاندانی ذکاوت کا دافرحصہ عطا فرمایا ہے۔ کتب بینی کا خاص ذوق ہے موصوف نے تفسیر "دارک" کے ترجمہ کا بیڑا اٹھایا ہے جس کو فن تفسیر میں اعلیٰ مقام حاصل ہے سب جانتے ہیں کہ تالیف و تصنیف کے مقابلہ میں کسی کتاب کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تصنیف میں مصنف کا قلم آزاد رہتا ہے لیکن مترجم کا قلم بالکل اصل کتاب کے تابع ہوگا۔ ادھر ادھر نہیں جاسکتا، میں نے کہیں کہیں سے اس کا مطالعہ کیا ہے میرا اندازہ ہے کہ موصوف کے قلم میں اعتدال ہے اعتدال نہیں میں نے موصوف کو بعض مشورے پیش کیے ہیں جن کو موصوف نے بڑی عالی ظرفی اور فراخ حوصلگی سے قبول فرمایا ہے۔ اور چوں کہ مترجم کے پیش نظر زیادہ عوام کے نفع رسانی کا مسئلہ رہا ہے اور عوام کو ترکیب بخوی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں بلکہ الجھن ہوتی ہے اس لئے موصوف نے ترکیب بخوی کا ترجمہ ترکیب کے رنگ میں پیش نہیں فرمایا بلکہ ترجمہ ایسا فرادیا جس سے آن تراکیب کی طرف بھی اشارہ ہو جائے جو اصل کتاب میں مذکور ہیں۔ نیز مترجم موصوف نے دیگر قدیم و جدید تفاسیر کے مطالعہ سے موقع بہ موقع نہایت دلچسپ اور مفید معلومات کا اضافہ فرما کر اپنے ترجمہ کو مفید سے مفید تر بنا دیا۔ شراب اور جوئے پر حاشیہ میں جو تحقیقات کا قیمتی انبار لگایا ہے وہ تو نہایت ہی قابل قدر اور لائق تحسین ہے غرض یہ ترجمہ سلیس و آمادہ رہے اور مطلب خیر ہے خداوند کریم اس کو قبول فرمائے اور موصوف کو ان کے ارادہ میں قوت اور عزیمت میں اخلاص و فرید عطا فرما کر اتمام ترجمہ کی توفیق بخشے اور اس ترجمہ کو خواص و عوام دونوں کے لئے مقبول بنائے و ما توفیقی الا باللہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

العبد الاحقر الافقر ابو المعین رحمت مولانا فخر الدین احمد غفر اللہ لہ الاحد الصمد

۲۲ ربیع الثانی سنہ ۱۳۸۴ھ

فہرست مضامین تفسیر مدارک جز چہارم

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۶۱	احسان جتلاتا	۴۱	قصہ کا آخری حصہ شکست و فتح کے عبرت انگیز مناظر	۲۳	۱	طلاق کے معاملہ میں ایک غلط افراط و تفریط پر تنبیہ
۶۳	نیکی کرو اور دریا میں ڈالو	۴۲	جالوت کا قتل	۲۴	۲	اسلام میں سب سے پہلا ظلع
۶۴	ایک صحیح جذبہ دشمنوں کے تحت اتفاق فی سبیل اللہ	۴۳	داؤد علیہ السلام، نبوت اور شاہنشاہی	۲۵	۳	ایک اور مسئلہ
۶۵	ذرا سوچو	۴۴	ثلاث المرسل	۲۶	۴	اخلاف کی ایک دلیل
۶۶	متاع بے بہار نظر حضرت حق جل مجدہ	۴۵	انبیاء علیہم السلام اور ان کے فضائل و امتیازات	۲۷	۵	شیر خوارگی اور اس کے احکام
۶۷	شیطانی وسوسہ اور وعدہ جہنم	۴۶	مشیتِ الہی یوں ہی تھی	۲۸	۶	مسائل و احکام
۶۸	کہاں خیرات کرو۔ اور خیرات و صدقات میں بہتر راہ کیا ہے؟	۴۷	اللہ کی راہ میں خرچ کرو	۲۹	۷	نکستہ
۶۹	ان لوگوں کو دیکھو	۴۸	خدا تعالیٰ کا مکمل تعارف	۳۰	۸	ایک اور مسئلہ
۷۰	فضائل صدقات	۴۹	اس مختصر لیکن عظیم ترین موت کے اہم نکات و لطائف	۳۱	۹	دودھ پھڑانے کا ارادہ
۷۱	سود اور اس پر قدغن شدید	۵۰	اسلام دین کے معاملہ میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا	۳۲	۱۰	انما سے دودھ پلوانے کے مسائل
۷۲	سودی کاروبار کی بے برکتی	۵۱	ایک روئداد منظرہ	۳۳	۱۱	بیوہ عورت اور اس کی مدت عدت
۷۳	سودی کاروبار یکسر ختم ہونا چاہیے	۵۲	ایک اشکال اور اس کا حل	۳۴	۱۲	پیغام نکاح اور اس کی شرائط
۷۴	اعلان جنگ	۵۳	ایک تاریخی حقیقت	۳۵	۱۳	طلاق اور اس کی متعدد صورتیں
۷۵	سودی کاروبار اسلام کا	۵۴	ابراہیم علیہ السلام کا منظرہ	۳۶	۱۴	نماز کا اہتمام
۷۶	نظریہ اور دو برعاضر میں سود کا فروغ	۵۵	اور علم کلام کی فضیلت	۳۷	۱۵	صلوۃ خوف
۷۷	قرض اور بعض احتیاطی اقدامات	۵۶	زندگی تباہی کے دبانے سے تعمیر و حیات کی منزل اور تک	۳۸	۱۶	کچھ احکام، کچھ مسائل
۷۸	رہن رکھنے کی صورتیں اور اس سے متعلق مسائل	۵۷	خدائے قدیر و قادر کی ایک عظیم نشانی	۳۹	۱۷	یہ حکم منسوخ ہو گیا
۷۹	شہادت نہ دینا	۵۸	اطمینان قلب پیغمبر کو بھی مطلوب ہے	۴۰	۱۸	موت سے فرار لیکن مفید نہیں
۸۰	بارگاہ بے نیاز میں انسانی نیاز مند	۵۹	انفاق فی سبیل اللہ	۴۱	۱۹	قرآن کریم کا ایک عبرت انگیز واقعہ
					۲۰	جہاد اور اس کا حکم
					۲۱	ایک قوم کا جہاد سے فرار
					۲۲	اور اس کے تلخ نتائج
					۲۳	قوم کی سرکشی اور بلا وجہ معاندت
					۲۴	طاہر کی فوجی قیادت پر ایک قدی دلیل

گزارشات

① ہزار بار شکر اس منعم حقیقی کا جس کی توفیق عطا فرمادہ ہے کہ آج تفسیر مدارک کا چوتھا جز ہم قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ ہماری محنت اور جدوجہد حسن نیت و اخلاص کی رفاقت میں آگے بڑھ رہی ہے، ترجمہ کی سلامت، شگفتگی کو باقی رکھتے ہوئے تفسیری ذخیرہ سے نوادر پیش کرنے میں ہمارے قلم نے کوتاہی نہیں کی۔ ”عصر حاضر“ کے پیدا کردہ شبہات، ذہنی الجھنیں، دماغی خلش، ذیلی حاشیوں میں سامنے لا کر چھبے ہوئے کانٹوں کی طرح نکال دی گئیں۔ قارئین ان ذہنی کاوشوں کے ہفت خواں کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، جو اس سلسلہ میں ہم کو طے کرنا پڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پارہ متعین مدت سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن اس جبری تاخیر کے باوجود ہم نے خدمت قرآن کا جو ایک منصوبہ کی تکمیل کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔

② جو تفسیر ہمارے زیر قلم ہے طویل مضامین پر مشتمل ہوئی اہم تفسیری کوشش کے باوجود ایک پارہ کا میں ممکن نہیں۔ ہمارے بعض قارئین کا وعدہ تھا ہم ان کی غلط فہمی دور کرنے مراد چھپانے والے صفحات کا جز ہے یہ سب میں ہی صورت ہے، یہ دوسری بات ہے کہ انھیں کرتے ہیں، تاہم قارئین سے التجا ہے کہ وہ اس جلد بازی سے کام لے کر ہمارے خدمتی منصوبہ کو ناکام نہ کریں۔

③ اسی طرح بعض خریدار وی، پی واپس کر کے ادارہ کی سخت حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کام میں ہم کو ایک پیسہ کی بھی یافت نہیں اس پر یہ زبردست نقصان کہیں ہماری ہمتیں شل نہ کروے، لہذا گزارش ہے کہ جو صاحب خریداری سے دستبردار ہونا چاہتے ہوں براہ کرم پارہ کی ترسیل سے پہلے ہم کو ایک کارڈ کے ذریعہ مطلع کر دیں تاکہ ان کی خدمت میں پارہ ارسال نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم امت کے درمند حضرات اور دین کا صحیح جذبہ رکھنے والوں سے اس بات کی پُر زور گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس دینی خدمت میں تعاون و اشتراک فرمائیں۔ قرآن مجید کی اشاعت و تفسیر کی خدمت اور ہم میں تعاون انشاء اللہ اجر عظیم کا باعث ہوگا۔

نیازمند منیجر

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے پھر خواہ رکھ لینا قاعدہ کے موافق خواہ چھوڑ دینا خوش عزائی کے ساتھ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑنے کے وقت) کچھ بھی لو (گو) اس میں سے (سہی) جو تم نے انکو (مہر میں) دیا تھا مگر یہ کہ یاں یوئی دونوں کو

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

اس (مال) کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے۔ یہ خداوی ضابطے ہیں سو تم ان سے باہر مت نکلتا اور جو شخص خداوی ضابطوں سے

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ

باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں پھر اگر کوئی (تیسری) طلاق دیدے عورت کو تو پھر وہ

لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَسْكِبَ نَرُوجًا غَيْرَهَا ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

اس کے لیے طلاق نہ رہے گی اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کیساتھ (عدت کے بعد) نکاح کرے پھر اگر یہ اسکو طلاق

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۝ وَتِلْكَ

دیدے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جاویں بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہیں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے

حُدُودَ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

اور یہ خداوندی ضابطے ہیں جن کو تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے جو دانشمند ہیں

طلاق تو دو ہی بار کی ہے اس کے بعد (یا تو عورت کو رکھ لینا) قاعدہ کے مطابق یا پھر بہتر طریقہ پر چھوڑ دینا ہے اور

تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو مال تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں اس صورت میں لے سکتے ہو جبکہ

خطرہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہ کر سکو گے تو دونوں پر اس مال کے بارہ میں کوئی گناہ نہ ہوگا جو

عورت معاوضہ میں دیدے۔۔۔ یہ سب اللہ کے قانون ہیں سو ان سے باہر نہ نکلتا اور جو کوئی اللہ کے قانون کو توڑے گا

سو ایسے لوگ تو اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی اپنی بی بی کو طلاق دے ہی دے، تو وہ عورت اس کے بعد اس

کے لیے جائز نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دیدے تو دونوں پر کوئی گناہ

نہیں کہ پھر مل جائیں بشرطیکہ دونوں ظن غالب یہی رکھتے ہوں کہ اللہ کے قانون پر عمل کریں گے۔ اور یہ بھی اللہ کے قانون ہیں ان کو

واضح طور پر انھیں کے لئے بیان کیا جاتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔

طلاق کے معاملہ میں ایک غلط افراط و تفریط پر تنبیہ

فرماتے ہیں کہ طلاق شرعی کی صورت یہ ہے کہ دو طلاق، علیحدہ علیحدہ دی جائیں ایک وقت میں دو طلاق دینے سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس موقع پر ”طلاق“ کا لفظ اختیار کیا ہے جو ”تطلیق“ کے معنی میں ہے جیسا کہ ”سلامت“، ”تسلیم“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سمجھانا اس لفظ سے یہ ہے کہ ”طلاق“، دو اگر

دینا ہوں تو ایک ساتھ نہ دینی چاہئیں بلکہ ایک، ایک کر کے دینا بہتر ہے اور یہ بھی یہاں مراد نہیں کہ دو ”طلاقیں“ دینا ہی ضروری ہیں یعنی ”مرتان“، واقعی دو مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ دینا ہی چاہتا ہو تو دوسرے مرتبہ کر کے دو طلاق دے سکتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا گیا کہ ”ارجع البعثر کریمین“ یعنی بار بار نظر اٹھا کر دیکھو یہ مطلب نہیں کہ صرف دو ہی بار نظر اٹھاؤ۔

ان الفاظ سے ”احاف“ کے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ ایک طہر میں دو یا تین طلاق نہیں دی جا سکتیں، اور یہ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے تفریق کا حکم دیا ہے یعنی طلاق کو دو مرتبہ کر کے واقع کرنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ یہ جملہ اگرچہ خبر کی صورت میں ہے لیکن اسے معنی میں ”امراء“ کے اور اگر یہ معنی مراد نہ لیتے جائیں گے تو یقیناً خدا تعالیٰ کی خبر میں خلاف واقعہ ہونے کا شبہ ہو گا جو کسی طرح بھی صحیح نہیں کیونکہ اب صورت یہ بھی ہوگی کہ کبھی طلاق، جمع کی شکل میں بھی پائی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ طلاق جمع کی شکل میں نہیں بلکہ متفرق طور پر ہوتی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک انصاری عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کیا تھا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ تجھ کو بار بار طلاق دوں گا اور بار بار رجعت کروں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جن طلاق کی صورت میں رجعت کی اجازت ہے بس وہ صرف دو طلاق ہیں دو کے بعد رجعت کا اختیار نہیں ہے۔ دو طلاق کے بعد یا تو اچھے سلوک کے ساتھ عورت کو رکھنے کا ارادہ کرو۔ یا پھر رجعت نہ کرو بلکہ عدت گزر جانے دو تاکہ عورت بائنا ہو جائے۔ اور یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ تیسرے طہر میں تیسری طلاق واقع نہ کرے۔

اسلام میں سب سے پہلا خلع

آنے والی آیات حضرت حبیلہ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ ان کے شوہر ثابت بن قیس بن شماس تھے اور ان کو حبیلہ سے بڑی محبت تھی لیکن حبیلہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے، حضرت ثابت نے مہر میں ان کو ایک باغ دیا تھا۔ اب طلاق کے وقت حبیلہ نے وہی باغ واپس کر کے ان سے طلاق چاہی، یہی صورت ”خلع“ کی ہوتی ہے اس طرح یہ اسلام میں سب سے پہلا خلع ہوا۔

پھر فرماتے ہیں کہ اے شوہر و یا اے حکام، حکام اس وجہ سے مراد ہو سکتے ہیں کہ وہی دینے اور لینے کا حکم دیں گے جب ان کے پاس جھگڑا شوہر اور بیوی کا پہنچے گا تو دینے لینے کے سلسلہ میں ان کے فیصلہ کو بالکل آخری حیثیت جو حاصل ہوگئی۔ اس کی بنا پر لینے والا اور دینے والا ان کو کہا جا سکتا ہے دیہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کا عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو اور عدالت فیصلہ کر دے کہ فریق مخالف کو اتنا روپیہ دے دو، آپ کہیں گے کہ عدالت مجھ سے اتنی رقم لے رہی ہے حالانکہ عدالت کہاں لے رہی ہے۔ مگر فیصلہ دینے کا آپ نے عدالت ہی کے حکم پر کیا اس لئے اپنی زبان اور محاورہ میں لینے والا بھی آپ نے اسی کو ٹھہرا دیا۔ بہر حال فرمایا کہ اے حکام تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ عورتوں کو مہر کے طور پر جو کچھ دے چکے ہو ان سے واپس لو ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت کی نافرمانی سے یہ یقین ہو کہ وہ اب بیوی کی حیثیت سے قطعاً شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی تو پھر

دیئے ہوئے مہر کو واپس لینے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر تم کو اندیشہ ہو، بظاہر خطاب ان آیات میں حکام کو معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی آیت یعنی ”ولایحل لکم“ میں مخاطب شوہر ہوں اور یہاں ”فان ختم“ میں روئے سخن حکام وقت کی طرف ہو۔ پھر ارشاد ہے کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ شوہر اور بیوی اپنی خانگی زندگی میں ان حدود کی رعایت نہیں کر سکیں گے جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے ان پر قائم کیے ہیں تو پھر علیحدگی اختیار کرنے کے لیے عورت جو کچھ دے دلا کر شوہر سے اپنا پیچھا چھڑا رہی ہے اور مرد جو کچھ لے کر اس کو چھوڑ رہا ہے اس طرح کے معاملہ (خلع) میں کوئی قباحت نہیں۔

آخر میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مسائل نکاح و طلاق، ایلا اور یمین، خلع وغیرہ کے سلسلہ میں بیان کیے یہ سب خدا تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین ہیں سو مقنن کی عظیم ترین ہستی اور اس کے بھرپور اقتدار کو پیش نظر رکھو اور ذرا بھی اس کی جرات نہ کرو کہ قانون توڑ کر اپنی من مانی کارروائی چلاؤ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ ہی کے قوانین کو توڑ دے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی بھی نہیں جس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اپنے نقصان کا خیال نہ کرنے والے ظاہر ہے کہ بڑے ہی ظالم ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے دو طلاق دینے کے بعد ایک اور دے کر پوری یمن ہی کر دیں، تو اب اس شوہر کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اس عورت سے ”بیوی و شوہر“ کا معاملہ اختیار کرے تا وقتیکہ اس عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ ہو اور جب یہ دوسرا شوہر طلاق دے دے تو عدت گزرنے کے بعد اگر عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کا یہ خیال درجہ یقین تک پہنچ گیا ہو کہ اب وہ خانگی زندگی شوہر اور بیوی کی حیثیت میں گذاریں گے جس میں تلخی نہ ہوگی اور نہ حدود و قوانین کی خلاف ورزی، ہم یہ قانون انھیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جن کو سمجھ ہو اور وہ جان سکیں کہ قانون پر عمل کرنا ہی کامیاب اور مطمئن زندگی کی ضمانت ہے۔

آیات کی تشریح تو گذر چکی لیکن آپ اگر غور سے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان آیات میں ایک بڑا اشکال محسوس ہوگا وہ یہ کہ خلع کو اخاف تو طلاق کہتے ہیں لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق خلع طلاق ہی ہے اگر ایسا ہے تو ان آیات میں گویا کہ چار مرتبہ طلاق کی اجازت معلوم ہوئی حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ”اسلام“ میں کل تین طلاق کی اجازت ہے لیکن یہ اشکال اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ خلع اصل میں اس طلاق کا نام ہے جس میں کچھ معاوضہ عورت کی طرف سے شوہر کو دیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ تیسری طلاق اسی خلع کا بیان ہو استقل کوئی طلاق نہیں ہوتی نتیجہ میں تین ہی طلاق رہیں تین کو زائد نہیں

اخاف کی رائے ہے کہ عورت اگر چاہے تو خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے خواہ اس کے اولیاء ہوں یا نہ ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکار فرماتے ہیں ان کی رائے میں بغیر ولی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا

اخاف کی ایک دلیل

لیکن ان آیات میں جس طرح گفتگو کی گئی اس سے حنفیہ کی رائے کی درستگی معلوم ہو سکتی ہے نکاح کی نسبت اور اس کے قائم کرنے کا تعلق یہاں عورت ہی سے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں خود عورت کا اپنا نکاح مشروع ہے اس کی ممانعت نہیں، شریعت میں اس نکاح کو جو عورت شوہر کی تین طلاقیں کے بعد ایک دوسرے سے کر رہی ہے حلال کہتے ہیں۔ اس حلال میں تمام امت کی رائے کے مطابق ضروری ہے کہ دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرے اگر ہم بستری نہ کرے گا تو پہلے شوہر سے نکاح صحیح نہ ہوگا۔

اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہا کی بیوی کا واقعہ پیش آیا کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق بھی مغلفہ، بعد میں رفاعہ رضی اللہ عنہا کی بیوی نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی لیکن وہاں بھی ان کی

زندگی ابن زبیرؓ کی قوت مردانگی کمزور ہونے کی وجہ سے خوشگوار نہ ہو سکی وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی داستان سنائی آپ ان کے انداز سے سمجھ گئے کہ یہ پھر رفاعہ رضی اللہ عنہ کے نکل میں جانا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تا وقتیکہ ابن زبیرؓ تم سے ہم بستری نہ کر لیں حلالہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس حدیث کے پیش نظر تمام امت نے حلالہ میں وطی ضروری قرار دی ہے۔

ویسے بھی یہ ضروری اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اول کا بار بار طلاق دینا اور یہاں تک کہ تین طلاقیں دے گزرنا یہ اس کی عادت ختم نہیں ہوگی تا وقتیکہ اس کی بیوی سے کوئی اور شخص جائز طریقہ پر ہم بستری نہ کرے اس طرح اس کے احساس غیرت کو ہمیز ہوگی اور آئندہ یہ طلاق کے خطرناک کھیل سے پوری طرح بچے گا اس طرح شاید دونوں اس طویل تلخ تجربہ کے بعد اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں گے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب تم نے عورتوں کو (رجعی) طلاق دی ہو پھر وہ اپنی مدت گزرنے کے قریب پہنچ جاویں تو (یا تو) تم ان کو قاعدہ کے موافق (رجعت کر کے)

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِلتَّعْتُدِ وَأَمِنْ

نکاح میں رہنے دو یا قاعدہ کے موافق ان کو رہائی دو اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت رکھو اس ارادہ سے کہ ان پر ظلم کیا کرو اور جو

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

شخص ایسا کرتا تو کرے گا سودہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو لعب کی طرح بے وقعت مت سمجھو

۱۔ ان آیات میں طلاق اور اس سے متعلق مسائل تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے اور ساتھ ہی عرب جاہلیت میں پھیلی ہوئی بہت سی گمراہیوں

کا مفصل رد فرمایا، مثلاً عرب جاہلیت میں طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی بلکہ عورت کو پریشان کرنے کے لئے جتنی چاہتے طلاق دیتے

اور جب چاہتے رجعت کر لیتے اور یہ رجعت بھی کسی نیک ارادہ سے نہیں بلکہ عورت کو اور زیادہ بتا کر نے اور تکلیف دینے کے لئے

ہوتی، ایسے ہی طلاق دینے کے بعد جو کچھ شوہر نے نکاح کے وقت دیا تھا سب واپس لے لیا جاتا، شریعت اسلامی نے انہیں تمام مفاد

پر اس باریک نظری کے ساتھ روک ٹوک کی جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام و قوانین کسی انسانی دربار کی پیداوار نہیں بلکہ علیم

وخبیر کے علم و خبرت کی کامل نشانیاں ہیں۔ ان آیات میں حدود اللہ سے انہیں قوانین کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ نے بندوں پر طلاق

نکاح، خلع وغیرہ میں فرض کئے ہیں چنانچہ جصاص میں ہے کہ "قال طاؤس فيما افترض على كل واحد منها في العشرة والعصبة"

خلع ایک طلاق ہے اور طلاق بائن اس کے طلاق بائن پر فقہ جصاص نے فقہار کا متفقہ قول نقل کیا ہے لکھا ہے کہ "وهو قول

فقهاء الا مصار لا خلاف بينهم" ہاں خلع میں یہ ضرور اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ صرف اسی خوف و اندیشہ کی حالت میں جائز ہوگا

جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یا عام حالات میں بھی اس کی مشروعیت ہے۔ امام زہری اور امام داؤد ظاہری کے علاوہ تمام فقہار کہتے ہیں

کہ خلع عام حالات میں بھی بالکل جائز ہے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ "اما جمهور المجتہدین فقالوا الخلع جائز في حالة الخوف

وفي غير حالة الخوف" حلالہ میں دوسرے شوہر کا عورت کے ساتھ ہم بستری ہونا تمام امت کے نزدیک ضروری ہے (باقی صفحہ پر)

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

اور حق تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو اور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے

يُعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

نازل فرماتا ہے کہ تم کو ان کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکواؤ وہ اپنی مدت گزرنے پر پہنچ جائیں تو اب یا دان کو عزت کے ساتھ روکے رکھو اور یا پھر عزت کے ساتھ رہائی دے دو۔ لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ ان کو تکلیف دینے کی غرض سے روکے رکھو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا اور اللہ کے احکام کو منہسی کھیل نہ سمجھو اور اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو اور اس کتاب و حکمت کو بھی جو اس نے تم پر اتاری ہے کہ اس سے وہ تم کو نصیحت کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے

عرب جاہلیت میں عادت تھی کہ جب عورتوں کو طلاق دیتے اور ان کی عدت کا وقت ختم ہونے کے قریب آتا تو پھر ان سے نکاح کر لیتے اور نکاح کے بعد پھر طلاق دیتے گویا کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ صرف عورت کو ایک پریشانی اور بلا وجہ کی کوفت و ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کا ذمہ تھا۔ ان آیات میں اسی ایذا رسانی کے مذموم طریقہ کو ختم کر دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ اجل کا اطلاق مدت پر ہوتا ہے اور کسی مدت کے اختتام پر بھی چنانچہ انسان کی زندگی اور عمر کے لیے بھی لفظ اجل بولا جاتا ہے اور موت پر بھی اجل کا لفظ بولتے ہیں جس پر انسانی عمر ختم ہوتی ہے۔ عورت کے ساتھ اگر طلاق دینے کے بعد بہترین زندگی گزارنے کا واقعی ارادہ ہو تو اس کو دوبارہ نکاح میں لو، نا چاہیے لیکن اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تو پھر عدت پوری ہونے کا موقع دینا چاہیے تاکہ عدت کے ختم پر اس کا نکاح بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ بائیں ہو کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکے، یہ کسی بھی حال میں مناسب نہیں کہ اس کو پریشان کرنے کے لیے جب بھی عدت کے ختم کا وقت آئے تو رجعت کر لی جائے اور خواہ مخواہ اس کی عدت کا زمانہ بڑھا دیا جائے جو شخص عورت کو پریشان کرنے کے لیے یہ بدترین طریقہ اختیار کرتا ہے اس نے عورت کو جو تکلیف پہنچائی ہو چنائی مگر اس نے خود اپنے پر بھی بڑا ظلم کیا کیونکہ اس مذموم حرکت کے نتیجہ میں وہ خدا تعالیٰ کے شدید ترین عذاب کا یقیناً مستحق ہو گیا۔ یہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا گویا کہ ایک طرح مذاق بنانا ہے والعیاذ باللہ عمل کرنے والے انسان عمل کرتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے کہا ہی جائے گا کہ ان کی نظر میں قانون کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ وہ قانون کے ساتھ کھیل رہے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی نعمت کہ اسلام کی ان کو توفیق دی، بحیثیت پیغمبر نبی الامی کو ان میں مبعوث کیا، قرآن اور سنت رسول سے ان کے اندر روشنی پیدا کی جس سے کفر کی تاریکیاں، جہالت کی اندھیریاں چھٹ گئیں ہر اعتبار سے شکر کے قابل تھی ذات گرامی باری تعالیٰ ہر وقت اس سے ڈرتا ہی ایمان ہے اور یہ یقین کہ خدا تعالیٰ ہماری تمام حرکات و سکنات پر پوری پوری اطلاع رکھتا ہے ایمان کے سدا بہار گلزار کی آبپاری ہے۔ یہ الفاظ بلکہ مخصوص پیرایہ بیان، دودھ اور وحید کا ایک زوائد از بیان ہے۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۸ حضرت سعید بن مسیبؓ نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن تمام علماء نے لکھا ہے کہ سعید رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ (حاشیہ متعلقہ صفحہ ۸) لہ عرب جاہلیت کی اسی ظالمانہ رسم کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کو پریشان کرنے کے لیے عدت کو اس

کی بڑھا دیا جاتا۔ اجل کے لفظ کا استعمال جو صاحب مدارک نے بتایا، مختصری نے بھی کشاف میں اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ باقی صفحہ ۸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

اور جب تم میں ایسے لوگ پائے جاویں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں پھر وہ عورتیں اپنی میعادِ عدت بھی پوری کر چکیں تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ

إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ باہم سب رضامند ہو جاویں قاعدہ کے موافق اس ضمن میں نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر

يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَشْرَٰكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللهُ يَعْلَمُ

اور روزِ قیامت پر یقین رکھتا ہو اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لئے زیادہ سفاتی اور زیادہ پاکی کی بات اور اللہ تعالیٰ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے

اور جب تم طلاق دے چکوا اپنی عورتوں کو اور پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں

سے نکاح کر لیں جب کہ وہ آپس میں مشرافت کے ساتھ سب راضی ہوں، اس حکم کی نصیحت تم میں سے اس شخص کو کی جاتی ہے

جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یاد رکھو یہی حکم تمہارے حق میں پاکیزہ تر اور صاف تر ہے اور اللہ جانتا ہے

اور تم نہیں جانتے۔

یہ آیات حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ ان کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی۔ عدت ابھی باقی تھی کہ بہنوئی

اور بہن دونوں پھر سے نکاح پر تیار ہو گئے، ارادہ بھی نیک تھا دلوں میں کسی قسم کی کوئی بُرائی نہیں تھی لیکن حضرت معقل رضی اللہ عنہ

کو یہ ضد تھی کہ اب نکاح نہ ہونے دیں گے کیونکہ بہنوئی نے طلاق دے کر تمام خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، ایک طرف

شوہر اور بیوی کے خفیہ نیک ارادے، دوسری جانب حضرت معقل رضی اللہ عنہ کی حمیت و غیرت کی کشمکش۔ کہ یہ آیات نازل

ہوئیں اور معقل رضی اللہ عنہ کی گئی کہ وہ اس موقع پر اپنی غیرتِ خاندانی کو سامنے رکھ کر جوش میں کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ ہوش مندی

کے ساتھ شوہر اور بیوی کے اس قلبی خواہش کا جائزہ لیں جس پر معقل کی بندشیں اثر انداز ہو کر کہیں معاشرہ میں کسی بُرائی کا دروازہ

نہ کھول دیں آیات نازل ہوئیں بس یہ ادا تھی حضرات صحابہ کی کہ کہاں وہ جوش و خروش اور کہاں ان آیات و احکام کو نہ کھوڑا اپنی

دبقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ "والاجل یقع علی مدۃ کلہا وسیۃ اخرھا وکلنہ" ذیاب ولامن "شریعت نے اختتامِ مدت پر مرد کو پھر دو

اختیار دیئے کہ یا وہ عورت کے ساتھ حسن معاشرت کے واقعی ارادہ پر رجعت کرے ورنہ بہتر طریقہ پر اس کو مکمل آزاد کر دے، یہ بہتر طریقہ کیا ہے؟

علماء نے لکھا ہے کہ تیسری طلاق دے کر اس کو مکمل طور پر بے گناہ کر دینا یا عدت کے ختم ہو جانے کا اس کو موقع دینا کہ وہ خود ہی بائنہ ہو جائے

یہی وہ بہتر طریقہ ہے۔ اسلام اپنے ان جامع احکام میں کسی نفردیت رکھتا ہے کہ یہ معاملہ میری صحیح مدد و دلگیری میں اور ان کی قوت کے ساتھ

نگہداشت، انسانی دماغوں سے اترے ہوئے قنون، واقعات و حقائق کے ان مخفی گوشوں کی پوری تو کیا ادھوری اور ناقص ہی

(مستحکم)

سہی رعایت رکھ سکتے ہیں۔

بہن اور بہنوئی کے معاملہ میں نہ صرف یکسو ہو گئے بلکہ ہنسی و خوشی خود ہی بہن کا دوبارہ نکاح پہلے بہنوئی سے کر دیا۔ بلوغ اجل سے مراد عورت کی عدت کا ختم ہونا ہے اس لیے دونوں کلام کے مجموعہ سے دونوں مدتوں کا مختلف ہونا معلوم ہوا کیونکہ نکاح یہاں بعد میں ہے اور اختتام عدت پہلے۔ اور پہلے مسئلہ میں مرجعت کا ذکر تھا اور رجعت، عدت میں ہوتی ہے پس اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ غرض کے معنی روکنے کے آتے ہیں بلکہ کسی کو زبردستی روکنا اور منع کرنا اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے آیات کا حاصل یہ ہوا کہ لڑکی جس لڑکے سے بخوشی شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ نکاح اس کے حق میں مفید بھی ہے تو اس میں اعزہ و اقارب رکاوٹ نہ بنیں۔

یہی رہ آیات ہیں جن کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ لڑکی اپنے شوہر پر نکاح کر سکتی ہے بشرطیکہ وہ نکاح کسی حیثیت سے خاندانی عزت و وقار کے منافی نہ ہو۔ ان آیات میں ظاہر ہے کہ مخاطب وہی اقربا ہیں جو لڑکیوں کو بلا وجہ عدت کے بعد اپنا پسندیدہ نکاح کرنے سے روکتے ہیں۔ یہاں اس شخص کو جس سے لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے ”شوہر“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور شوہر کہاں ہوا؟ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا کہ اس کو شوہر کہا جاسکے یہ تعبیر محض مستقبل کے اعتبار سے ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ کر چکی تو اب وہ اس کا شوہر بن ہی جائے گا۔ بالمعروف کی قید آیات میں نہایت اہم اور قابل غور ہے کیونکہ ان الفاظ نے وضع کر دیا کہ لڑکی کے پسندیدہ نکاح میں اسی وقت رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم ہے جبکہ یہ نکاح، جائز و حلال میں خاندانی وقار، خوشگوار مستقبل کے یقینی تصورات کے ماتحت ہو۔ محض چند میانی جزئیات اور فوری کچے فیصلوں کے ماتحت نہ ہو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر لڑکی کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے جو حسب و نسب کے اعتبار سے لڑکی کے خاندان کے لیے مکمل امانت ہے یا لڑکی ایسے شوہر پر نکاح کرنا چاہتی ہے جو مقدار لڑکی کے خاندان کے لیے باعث توہین ہو تو لڑکی کے والدین اور دوسرے شرعی اولیاء کو براہِ پورا حق ملے گا کہ وہ لڑکی کے اس دل پسند نکاح کو نہ مانیں، فرمایا کہ یہ حکم کہ لڑکی کے پسندیدہ نکاح میں حائل نہ ہو خصوصی طور پر اس کے مخاطب وہی ہیں جو اللہ پر برائت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ حکم بڑے دور رس فوائد کا حامل ہے لیکن ان اہم مصالح کو تم نہیں جانتے خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔

وَالْوَالِدَتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنكِهَ

اور مائیں اپنے بچوں کو دو سال کامل دودھ پلایا کریں یہ مدت سر کے بے جو کوئی شبہ خوار کی تکمیل کرنا

الرِّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

چاہے اور جس کا بچہ ہے ایسی مائیں اس کے ذمہ ہے اس (مادوں) کی غذا اور کپڑا ناعده کے موافق

یہ ان آیات میں موجودہ وقت کے ان دل پسند حوالہ کی ضرورت ہے۔ یہ حوالہ ہوں و نہیں جو مائیں ہوں اور باک، حوالہ میں مع شفق، ناجائز تعلقات کی پیداوار ہوتے ہیں جن میں نہ قومیت کا تعلق نہ نسب اور نہ توہین و توقیر کا، وہ بیچ بوسے میں جذباتی ہیجانات، بے حیائی اور معاشرہ کی ہلاکت انگیز غلط تہذیب و تمدن کا ایسی مادیوں کا نہ صرف ادب و کور دک دیے کا حق بلکہ نہ روکنا ایک بڑا گناہ ہوگا، آیات میں صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی کے لیے یہ طور پر نکاح کی اجازت ہے ورنہ باقی مائیں لڑکی کو اس طرح پر نکاح کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے اولیاء سے جدا ہو جائے اور اپنے شوہر کو اپنی رضامندی سے

لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

کسی شخص کو (نہ کی طرف سے کوئی) حکم نہیں دیا جائے اگر اس کی برداشت کے موافق کسی باپ کو تکلیف نہ پہنچا جائے اُس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ کسی باپ

بِوَلَدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ

کو تکلیف دینی چاہیے اُس کے بچہ کی وجہ سے اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو مثل طریقہ مذکور کے (بچہ کی پرورش) اس کے ذمہ ہے جو وارث ہو۔ پھر اگر دونوں

تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادَ ثَمَرَانِ تَضَرَّعُوا

(دو سال سے کم میں) دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور آٹا کا دودھ

أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

بلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا تم کیا ہے قاعدہ کے موافق

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور حق تعالیٰ سے دسب احکام میں ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں

اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال یہ مدت اس کے لئے ہے جو رضاعت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور جس کا

بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان (دماؤں) کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ ہم کسی کو حکم اس کی برداشت سے زیادہ نہیں دیتے

و اس لئے نہ کسی ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ بچہ کی وجہ سے باپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور اسی

طرح کا انتظام (وارث) کے ذمہ بھی ہے پھر رد و نوز اپنی باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑا دینا چاہیں تو دونوں پر کوئی

گناہ نہیں اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور (آٹا) کا دودھ پوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے حوالہ کر دو جو انھیں

دستور کے موافق دینا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔

شیر خوارگی اور اس کے احکام | اگرچہ خدا تعالیٰ نے اس موقع پر کلام خبر کی صورت میں فرمایا ہے لیکن دراصل یہاں

میں تر بص (انتظار) کا حکم تھا اگرچہ کلام بظاہر خبر کی صورت و شکل میں نہیں کیا گیا تھا فقہاء نے کہا کہ ماں کو دودھ پلانے کا حکم

استحبابی ہے یعنی پلانے تو اچھا ہے اور نہ پلانے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کچھ کسی کا دودھ سوائے ماں کے پیتا نہیں یا باپ کے

لئے دوسری عورت بطور انا رکھنے کی قدرت نہیں یا شہر میں کوئی انا ملتی ہی نہیں ان تمام صورتوں میں پھر ماں کے لئے واجب ہوگا

کہ وہ بچہ کو دودھ پلائے کہ اگر اصل مقصد بچہ کی جان بچانا ہے۔ اس لئے ان تمام صورتوں میں ماں پر دودھ پانا واجب جائیگا

جن صورتوں میں بچہ کی جان جانے کا خطرہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہاں والدات سے مطلقہ عورتیں مراد ہوں اور ان کے نان و نفقہ

(بقیہ صفحہ ۱۳)

کا شوہر کے ذمہ واجب ہوتا اسی لیے ہو کہ وہ نکاح سے توکل چکیں اب جب وہ بچہ کو دودھ پلائیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کے اخراجات ان بچوں کے والد پر عائد ہوں گے، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت نکاح میں ہے تو اس کا ان و نفقہ شوہر کے ذمہ پہلے ہی سے چلا آتا ہے بچہ کو دودھ پلانا اور نہ پلانا اس معاملہ میں اثر انداز نہیں اور یہاں نان و نفقہ کے وجوب کی بنیاد خدا تعالیٰ دودھ پلانا ذکر فرما رہے ہیں اس لیے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ غالباً والدات سے مطلقہ عورت مراد ہے۔

عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دو سال مکمل دودھ پلائے "کاملین" کے لفظ سے اس مدت کی تاکید کی گئی کیونکہ عام طور پر کم مدت کو بھی ایک کامل مدت سے تعبیر کر دینے کی عادت ہے مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے پاس ڈیڑھ پونے دو سال ٹھہرا ہو پوچھنے پر وہ کہہ دیتا ہے کہ دو سال قیام کیا۔ خدا تعالیٰ نے "کاملین" کی قید بڑھا کر اشارہ فرمایا کہ یہ مدت بالکل پوری ہونی چاہیے اس میں کمی و بیشی ہرگز نہ ہو۔ خرماتے ہیں کہ یہ حکم دو سال کی مدت کو پوری کرنے کا ان کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہتے ہوں کیونکہ رضاعت کی مدت پورے دو سال ہے۔

مسائل و احکام

آیات سے یہ چند مسائل مفہم ہوتے ہیں (۱) والد پر واجب ہے کہ بچہ کے دودھ کا انتظام کرے ماں کے لیے بچہ کے دودھ کا انتظام یا خود پلانا کچھ بھی ضروری نہیں (۲) باپ کے ذمہ ہے کہ وہ بچہ کے لیے آنا کا انتظام کرے ہاں اگر ماں بخوشی دودھ پلانے کے لیے تیار ہو نہ فہما۔ لیکن اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، (۳) ماں جب تک بچہ کے باپ کے نکاح میں ہے اس کے شوہر سے دودھ پلانے کی اجرت لینا ہرگز مناسب نہیں اسی طرح اگر شوہر نے اس کو طلاق دیدی لیکن وہ ابھی عدت گزار رہی ہے تو زمانہ عدت میں بھی وہ بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور وجہ یہ ہے کہ نکاح یا عدت کے زمانہ کے تمام اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں یہی اخراجات رضاعت کے لیے بھی کافی سمجھے گئے اس لیے اجرت نہ لینے کا عورت سے مطالبہ کیا گیا،

پھر ارشاد ہے کہ جب کوئی بچہ کو دودھ پلائے تو اس شخص پر جس کا یہ بچہ ہے دودھ پلانے والی کا نان و نفقہ بلکہ لباس و پوشاک کا انتظام بھی واجب ہوگا۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے "لہ" "میں ضمیر" المولود "کے لام کی جانب لوٹتی ہے اور یہ لام، "الذی" کے معنی میں ہے۔ عبارت یہ ہوگی "و علی الذی یولد لہ" اور اس سے مراد والد ہے نیز یہ فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے جیسا کہ معضوب علیہم میں علیہم محل رفع میں ہے۔

نکتہ

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک سیدتی سادی تعبیر یعنی والد اور باپ کے لفظ کو چھوڑ کر ایک اچھی ہوئی بات یعنی "جس کا بچہ ہو" کیوں اختیار کی؟ صرف یہ بتانے کے لیے ایک سادہ عبارت پر اس کی بیچ تعبیر کو ترجیح دی گئی کہ بچہ کا اصل تعلق باپ سے ہے نہ کہ ماں سے چنانچہ از روئے شریعت نسب میں بھی اعتبار باپ ہی سے ہوتا ہے ماں سے نہیں ہوتا اس لیے باپ ہی کے ذمہ ہوگا کہ وہ ان عورتوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس و پوشاک کا انتظام کریں جو ان کے بچہ کو دودھ پلا رہی ہیں مثلاً اگر ماں کسی معقول وجہ پر دودھ پلانے سے انکار کر دے تو باپ آنا کا انتظام کرے گا یا نہیں اور آنا کے تمام اخراجات اسی کے ذمہ ہوں گے اسی حقیقت کی نشان دہی قرآن مجید کو مقصود ہے ورنہ تو عام مواقع پر قرآن مجید نے والد ہی کا لفظ استعمال کیا ہے مثلاً ایک آیت میں ہے کہ "واختوا یومئذ لا یجزی والد عن ولد لا ولا مولودہو حاز عن والد لا شیئاً"

خدا تعالیٰ نے اگرچہ باپ کو پابند کیا ہے کہ وہ دودھ پلانے والے کے لیے جملہ انتظامات کرے لیکن ساتھ ہی "قاعدہ

اور دستور کے موافق کی شرط بھی ذکر فرمادی مطلب یہ ہے کہ نہ شخص ان انتظامات میں غیر ضروری بخل کا مظاہرہ کرے اور نہ عورت ہی فضول خرچی بلکہ شاہ خرچی لے لے اس شخص سے مطالبہ کرے اس کی مزید تفصیل بعد میں ان الفاظ میں آگئی کہ کسی شخص کو اس کی قدرت و دست سے زیادہ تکلف اور پابندی نہیں کیا جاتا چنانچہ اس عام قانون کو سامنے رکھو اور ماں کو محض اس کے ماں ہونے کے جرم میں کوئی سزا نہ دو مثلاً تم یہ سمجھ لو کہ یہ ماں ہے شفقت ماری کی وجہ سے خود وہ بچہ کے دودھ وغیرہ کا انتظام کرے، خواہ میں اس کے لیے کوئی انتظام کروں یا نہ کروں کچھ اس کو دوں یا نہ دوں یہ اپنی محبت سے مجبور ہے بچہ کی نگہداشت کرے، کتنا بڑا جذبہ ہے یہ، کیا ماں کو اس کے ماں ہونے پر یہ کڑی اور سخت سزا دینا مناسب ہے؟ یا ماں دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن بلا وجہ اس سے بچہ کو چھیننا اور اس طرح اس کو تڑپانا یہ بھی شرعاً قطعاً ممنوع ہے۔ اور ایسے ہی عورت کے لیے ممانعت ہے کہ وہ باپ کو محض باپ ہونے کی سزا دے، مثلاً سوچ لے کہ یہ بھی بہر حال بچہ کا باپ ہے۔ اپنی شفقت کی وجہ سے خود وہ دودھ پلانے والی کا انتظام کرے گا، میں کیوں دودھ پلاؤں، یا جب دیکھے کہ بچہ اس سے خوب مانوس ہو گیا اور کسی دوسرے کا دودھ پیتا نہیں تو اس کے باپ سے دوسری عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ اجرت کا وہ مطالبہ کرنے لگے، یا بچہ کے باپ سے بہترین کھانے اور کپڑے کا مطالبہ کرے۔

حاصل یہ ہے کہ ان آیات میں شوہر و بیوی دونوں کو ایک دوسرے پر معاملات میں، زیادتی کرنے کی شدید ممانعت ہے، آیت کے آخر میں بچہ کا تعلق یہ ارشاد فرما کر ”و لا مولود له بولہ“، ماں کے ساتھ بھی قائم کر دیا گیا یہ ایک نہایت اہم مصلحت کی وجہ سے مصلحت یہ ہے کہ جب ماں کو روکا گیا کہ وہ بچہ کی وجہ سے شوہر کو پریشان نہ کرے تو اس کو سمجھایا گیا کہ یہ بچہ آخر تیرا بھی تو ہے اس کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں تو شوہر پر کیسے ڈال رہی ہے، ماں کے قلب میں بچہ کے لیے پر از محبت جذبات پیدا کرنے کے لیے ”ماں“ کا عنوان کیسی نفسیاتی تعبیر ہے، ”اے ماں ہواں“ یہ کہتے اور عورت سے بچہ کے لیے جو چاہے کر لیتے واقعہ یہ ہے کہ ایسی مناسب، برجستہ تعبیرات موائے خدا تعالیٰ کے کلام میں اور کہاں مل سکتی ہیں۔

ایک اور مسئلہ

فرماتے ہیں کہ ”اور اگر باپ زندہ نہ ہو۔ اور بچہ کی پرورش، اس کو دودھ پلانے کا کام ماں انجام دے رہی ہو تو پھر اس عورت کے تمام اخراجات اسی دستور اور قاعدہ کے مطابق ان لوگوں کے ذمہ ہوں گے جو اس بچہ کے وارث شرعی ہیں۔ شرعی وارث کون ہو سکتا ہے؟ فقہاء اس میں کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ فقہ ابن ابی حنیفہ کے خیال کے مطابق ہر وہ وارث جو وارث کسی بھی درجہ میں ہو اس حکم کا مخاطب ہے لیکن اخاف کے یہاں اس کا وارث صرف ذی رحم وارث مراد ہے یعنی جس سے اس بچہ کا نکاح شرعاً حرام ہو۔ اخاف کی ایک بڑی دلیل اس سلسلہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرارت ہے ان کی قرارت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”و علی الوارث ذی الرحمہ المحرم“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کے تمام ورثہ مراد نہیں بلکہ ذی رحم محرم ہی مراد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں باپ کے سوا بچہ کی رضاعت کے زمانہ کا ماں کے لئے خرچ کسی بھی وارث پر واجب نہیں نہ ذی رحم ورثہ پر اور نہ ہی عام وارثین پر۔

دودھ چھڑانے کا ارادہ

فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ مشورہ اور باہمی رضا سے بچہ کا دودھ چھڑانا چاہتے ہوں تو کوئی حرج نہیں خواہ دو سال سے کم مدت میں ایسا کر رہے ہوں یا دو سال مکمل ہو جانے کے بعد گویا کہ اس نئے حکم سے اس پابندی کو ختم فرما دیا جو پہلے شوہر اور بیوی پر عائد کی گئی تھی جس کی رو سے مکمل دو سال پلانا ضروری معلوم ہوتا تھا، ”تساویر“ کا ماخذ ”مشویر“ ہے جس کے معنی شہد کی مکھیوں کے چھتہ سے شہد نکالنے کے آتے ہیں

اہل عرب کہتے ہیں کہ "شہوت العسل" یعنی میں نے مہال سے شہد نکالا اور ظاہر ہے کہ شہد حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن ابتدائی مشکلات کو جھیلنے کے بعد پھر شہد جیسی قیمتی چیز حاصل ہوتی ہے ایسے ہی مشورہ میں اگرچہ دشواریاں پیش آتی ہیں کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے لیکن جو بات مشورہ کے بعد سامنے آتی ہے، ہوتی ہے وہ بہت مفید اور قیمتی۔ دودھ چھڑانے کے معاملہ میں شوہر اور بیوی کے مشورہ اور نہ صرف مشورہ بلکہ اس معاملہ پر خوب غور و فکر کے بعد بالکل اتفاق اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ بہر حال بچہ کے اہم مصالح پیش نظر ہوں، ذاتی مصلحتیں یا اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر بچہ کو ہرگز کسی ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔

عظیم ذات، والا صفات، معبود برحق اور حکیم علی الاطلاق کا ماں کا خیال، باپ کا فکر، بچہ پر نظر، باپ کے حقوق، ماں کی محبت اور بچہ کے لیے اس کی تڑپ سب باتوں کا کتنا مکمل لحاظ فرمایا پورے قوانین پر ایک مکمل نظر ڈال جائے کہیں بھی کوئی کوتاہی تو درکنار کسی کا حق بھی سلب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، واقعی قانون میں یہ جامعیت، یہ سمجھتی، سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی مقنن کے یہاں کا ہے کوٹنے لگی۔

اننا سے دودھ پلوانے کے مسائل | ارشاد ہے کہ اگر تم ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت (انا) سے بچہ کو دودھ پلوانا چاہتے ہو اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت اسی وقت پیش آئے گی جب ماں خود بچہ کو دودھ پلانے سے انکار کر دے یا ماں کسی وجہ سے دودھ پلانے سے عاجز ہو تو انا کا انتظام کر لینا چاہیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہاں اننا سے دودھ پلانے کی اجازت ملے گی کیونکہ اس کو پوری پہچانا ضروری ہے۔ ان آیات میں انا کی اجرت کے متعلق جو خدا تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی اجرت اس کو ملنا چاہیے یہ شرط معاملہ کی ابتداء میں مستحب ہے لیکن معاملہ اس شرط پر موقوف نہیں ہوگا فقہار یہی کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا اور ہر قدم پر یہ یقین رکھنا کہ خدا تعالیٰ تمہارے تمام اعمال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں ان سے کوئی بات پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔

۱۔ یہ آیات بچہ کو دودھ پلانے کے احکام سے تعلق رکھتی ہیں اور سابقہ مضامین سے ان کا ربط و مناسبت یہ ہے کہ اوپر سے طہق اور عورت کی مرد سے علیحدگی کے مسائل زیر بحث تھے ظاہر ہے کہ میاں اور بیوی میں تفریق کے بعد سب سے زیادہ براہ راست بچہ ہی کا ہوتا ہے، باپ اس کو اپنے لیے ایک بار سمجھتا ہے اور ماں بھی تفریق و طلاق کے بعد اس کی تربیت و پرورش کے فریضہ کو کسی خوش اسوئی سے ادا کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر خود کو تیار نہیں کر سکتی، ایسی حالت میں نہایت ضروری تھا کہ بچہ کی منظم و نگہداشت کے لیے حضرت حق جل مجدہ تفصیل سے قوانین مرتب فرمائیں اور ان کی پابندی اور ان پر عمل کرنے کے لیے حکم فرمائیں، انات میں دودھ پلانے کا سب سے بہا حق، ماں ہی کو دیا ہے طبی طور پر بھی بچہ کے لیے اپنی ماں کا دودھ جس قدر مفید ہوتا ہے، اتنی دوسری عورت کا دودھ بکثرت، اور کسی جانور کا، ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو خون بچہ کی غذا تھی اور جس کی خیرگراں کی طبیعت ہو چکی، ماں کے پیٹ سے جدا ہونے کے بعد یہی خون دودھ کی شکل میں اس بچہ کی غذا بن جائے گی گویا کہ اول و آخر میں اس کو وہ غذائی جس کا وہ عادی ہو چکا، اس لیے ماں کے دودھ سے اس کو کوئی نقصان نہیں بلکہ جسم و صحت میں مفید نشوونما اور اضافہ ہوگا۔ اطمینان یہ بات بھی واضح طور پر لکھی ہے کہ بچہ پر دودھ پلانے والی کے اثرات بڑی قوت کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں اس لیے دودھ پلانے والی کا انتخاب بڑی سمجھ کے ساتھ ہونا چاہیے، دودھ پلانے والی کی شکل و صورت تک سے بچہ متاثر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں کی صورت پر جایز رہتا ہے اور جب تک ہر شکل و صورت میں بچہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

رہیقہ ششہ صفحہ گذشتہ) مرضعہ، دودھ پلانے والی کی اتباع کرتا ہے تو عقل و ذہن، طبیعت و مزاج، عادات و اخلاق میں تو اس کے انداز پر ہونا بہت ہی قریب اور متوقع ہے۔ اس لیے اس انتخاب میں کسی کوتاہی اور فروگزاشت سے ہرگز کام نہ لینا چاہیے۔

امام الحرمین عبدالملک جوہنی کے متعلق المناسر میں لکھا ہے کہ ان کے والد نے ایک جاریہ نہایت حسین و جمیل، ذکی و ذہین، مہذب اور خوش اطوار خریدی، در بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھا، جب ان کو حمل ٹھہرا تو انھوں نے پوری مدت اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی بات ایسی نہ ہوئے یا نہ جس کی وجہ سے بچہ کے عادات و اخلاق بڑا اثر پڑے تاکہ اس زمانہ میں "رزقِ حلال" کا بھی سخت اہتمام رہا، امام الحرمین پیدا ہوئے ایک دن ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، محلہ پڑوس سے ایک عورت آگئیں اور جب یہ بچہ رو رہا تھا اور ماں اپنی غلاظت کی وجہ سے اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تھیں تو محلہ کی اس عورت نے اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا۔ اسی دوران میں باہر سے امام الحرمین کے والد بھی آگئے انھوں نے جو ایک اجنبی عورت کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا تو بچہ کو چھین کر، انگلی حلق میں ڈال کر زبردستی تمام دودھ نکلوا دیا کہتے جاتے کہ یہ بچہ مر جائے تو مجھے اس کا افسوس نہ ہوگا لیکن یہ سخت افسوس کی بات ہوگی کہ بچہ کو دودھ پلانے والی کے بڑے اخلاق سے میں متصف پاؤں، کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر یہ بچہ امام الحرمین کے نام سے مشہور ہوا اور دنیا نے اس کو علم و کماں، فنیل و جامعیت کی اقلیم کا تاجدار تسلیم کیا لیکن کبھی درس کی مجلس یا عام اجلاس میں امام الحرمین پُر زور تقریر کرتے ہوئے اچانک رک جاتے اور ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی باپ یہ منظر دیکھتے اور حسرت سے کہتے کہ "یہ اسی دودھ پلانے والی کے باقی دودھ کا اثر ہے جو مجھے کرائے کے باوجود پیٹ میں رہ گیا تھا" (المنار جلد ۱ ص ۴۱)۔

بہر حال دودھ اور اس کے اثرات قدیم اور جدید دونوں طب میں مسلم ہیں اور ضرورت ہے کہ اس کے اہتمام میں شدید احتیاط کی جائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دودھ پلانے کا اصل حق شریعت نے ماں ہی کو دیا ہے۔ جصاص میں بھی ہے کہ "یجعل الام حق برضاع الولد هذه المدة" والذات سے فقہاء اور مفسرین نے عام ماں مراد لے لیا ہے خواہ وہ ماں ابھی بچہ کے باپ کے نکاح میں ہو یا بچہ کے باپ کے نکاح سے طلاق وغیرہ کی بنا پر نکل چکی ہو۔ تمام فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ماں پر یہ ہرگز واجب نہیں کہ وہ بچہ کو دودھ پلائے ہاں اس کے حق میں مستحب ضرور ہے کہ وہ بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں پیش قدمی کرے، لیکن اگر بچہ کے لیے کبھی دودھ ماں ہی کا ضروری ہو جائے مثلاً بچہ کو دوسری عورت یا جانور کا دودھ موافق نہیں آتا، یا باپ اپنی غربت و افلاس یا کسی اور بنا پر دودھ پلانے والی کا انتظام نہیں کر سکتا تو اب ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جائے گا۔ حوالین کا ملین یعنی دوسرا کی مکمل مدت، دودھ کی مدت ہے اس مدت کی صحت پر اہل باہمی اتفاق کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس مدت کو ذکر کرنے کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ اس سے کم مدت میں باہمی مشورہ اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدت میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے کمی کا یہاں ذکر آیا اور اضافہ کا ایک دوسرے موقع پر۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدت میں اضافہ کی بھی گنجائش رکھی، حیرت ہے کہ صاحب المنار علامہ رشید رضا نے اس موقع پر فقہاء پر یہ کیسے اعتراض کر دیا کہ مدت کی اس صریح تعیین کے باوجود فقہاء کیسے تعیین مدت میں اختلاف کر رہے ہیں؟۔

پھر کیونکہ دودھ پلانے کے زمانہ کے تمام اخراجات، براہ راست باپ کے ذمہ آتے ہیں اور باپ کی مالی و اقتصادی حالت کبھی تو عورت کے مناسب حال ہوتی ہے اور گاہے اس کی معاشیات عورت کے واقعی اخراجات کی تکمیل نہیں ہو سکتیں اس لیے خدائے تعالیٰ نے آئے وائے مسائل سے پہلے بطور قانون فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی امر کا پابند نہ کیا جائے نہ ماں پر بچہ کی شفقت ناقابل تحمل ہو چھ کا باعث بنے اور نہ باپ شفقت پوری کی وجہ سے ناقابل برداشت رہا باقی برصغیر

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذُرُونِ أَنْزِلُوا جَائِزَتَيْنِ بِأَنْفُسِهِنَّ

اور جو لوگ تم میں دفات یا جاتے ہیں اور بیبیاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیبیاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

رکھیں چار مہینے اور دس دن پھر جب اپنی میعاد عدت ختم کر لیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ایسی بات دے کے جائز رکھنے ہیں کہ وہ عورتیں اپنا ذات کے لیے کچھ کارروائی (نکاح کی) کریں تو عدت کے موافق اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام افعال کی خبر

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ

رکھتے ہیں۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام (نکاح) دینے کے بارے میں کوئی بات اشارہ کہو یا اپنے دل میں

فِي أَنْفُسِكُمْ عِلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ

دارادۂ نکاح کو پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکور کرو گے لیکن ان سے (مسا نفقوس)

دعاشیہ متعلقہ صفحہ گذشتہ) ذمہ داریوں میں الجھا دیا جائے۔ ان مسائل کو صاحب مدارک نے بھی تفصیل سے ذکر کر دیا جو ماں اور باپ

کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں قرآن مجید نے اس موقع پر والد کی عاف تعبیر کے بجائے المولود لہ کا جو لفظ اختیار فرمایا مدارک میں

اس سے متعلق کافی تفصیل آگئی ہاں قرآن مجید نے بچہ کی رضاعت کے زمانہ کے جو اخراجات براہ راست باپ پر یا پھر بچہ کے وارث پر

باپ نہ ہونے کی صورت میں ڈالے ہیں ان کے متعلق پوری وضاحت کر دی گئی کہ وہ دستور اور عام رواج کے مطابق ہونے چاہئیں نہ

عورت مرد کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرے اور مرد اپنی واقعی حیثیت سے اگر کم محض عورت کو پریشان کرنے یا اس کو کم حیثیت قرار دیکر

دینے لینے میں کمی نہ کرے، گویا کہ ”بالمعروف“ کا حکم وہی حکم کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرر اور نقصان کی صورت

سے احتراز کریں شاخ اور شعبہ ہے، فقہاء نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اس معاملہ میں مرد کی آمدنی اور اس کی معاشیات کا عائد رکھا

جائے گا عورت کی حیثیت معتبر نہ ہوگی۔ جصاص میں ہے کہ ”یُدَالُ عَلَى أَنْ الْوَاجِبُ مِنَ الْمَفْقَةِ وَالْكَسْوَةِ هُوَ عَلَى قَدَرِ حَالِ

الزَّجْنِ فِي أَعْسَارَةٍ وَبِإِسَارَةٍ“ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بچہ کی رضاعت کے تمام اخراجات باپ ہی کے ذمہ

ہیں لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر تفصیل ہے اگر بچہ اتنے مال کا مالک ہے جس سے مرضعہ کے اخراجات چل سکیں تو بچہ ہی کے مال میں

سے یہ اخراجات وصول کیے جائیں گے اور اگر بچہ کے پاس مال موجود نہیں تو پھر بچہ کے ان رشتہ داروں سے جن سے اس بچہ کا نکاح حرام

ہو یعنی اس کے محرم رشتہ داروں سے اخراجات وصول کر لیے جائیں گے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ بچہ کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو

تعلق ماں کو ہوتا ہے وہ باپ کو نہیں ہوتا اس لیے قرآن مجید نے دودھ پلانے کے باب میں صرف باپ کی رائے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ

ماں کے مشورہ اور رضامندی کو بھی ضروری قرار دیا افسوس کہ جدید تہذیب نے عورت کو سمجھا یا کہ دودھ پلانے سے اس کی صحت خراب

ہو گئی اور یورپ نے اس کا وہ پرزہ پیٹ ڈھکیا کہ نئی تعلیم یافتہ لڑکیاں اب بچہ کو دودھ پلانے سے یوری جان جراتی ہیں۔ ماں کے دودھ

نہ ملنے سے بچہ کی صحت پر جو ناخوشگوار اثرات ہوتے ہیں آج کل کی بیماریاں اور جسمانی صحت کا ان کا مقلد نہ کرنا اگر تحقیق رہا تو برصغیر ہند

سَوَّالًا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ

نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قاعدہ کے موافق کہو اور تم نعلق نکاح (فی الحال) ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت مقررہ

الْكِتَابِ أَجَلُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

اپنی ختم کو نہ پہنچ جاوے اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع تمہارے دلوں کی بات کی ہے سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں۔ عظیم بھی ہیں

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینہ اور دس دن تک (نکاح ثانی سے) روکے رکھیں پھر جب یہ مدت پوری ہو جائے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اقدام (شرافت کے ساتھ کریں اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اور تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں کہ تم ان عورتوں سے (جو ابھی عدت میں ہوں) نکاح کے پیغام کے بارہ میں اشارۃً کنایۃً کوئی بات کہو یا پھر ان سے نکاح کا ارادہ دل ہی میں رکھو، اللہ کو علم ہی ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر مذکور کرو گے البتہ ان سے کوئی وعدہ خفیہ بھی نہ کرو مگر کوئی بات عزت و حرمت کے موافق کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک ہرگز نہ کرنا جب تک کہ عدت ان کی ختم نہ ہو جائے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سے جانتا ہے سو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے بڑا بردبار ہے۔

عربی زبان میں وفات کا لفظ کسی چیز کو پوری طرح لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وفی سے ماخوذ ہے جس کے معنی "کمل" اور "ایکلی"۔

بیوہ عورت اور اس کی مدت عدت

کے ہیں۔ وفات (موت) کے معنی میں اس لیے استعمال ہے کہ اس میں روح جسم سے کامل طور پر یکجہم خدا فرشتہ اجل نکال لیتا ہے۔ اہل عرب کہتے کہ توفیتہ اور امتوفیتہ، جب کسی چیز کو پوری طرح لے لیا جائے، مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب شوہر مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس عورت کو عدت گزارنا ہے اس عدت کی مدت چار ماہ اور دس دن ہیں اس مدت میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ان چار ماہ میں فقہار کی تصریح کے مطابق راتیں بھی داخل ہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے تو یہ عورتیں اپنے نکاح کے سلسلے میں کوئی اقدام کر سکتی ہیں، ہاں اس کا ردیائی میں شرافت و حیا مروت و انسانیت کو ملحوظ سے نہ جانے دیا جائے۔ حکام کو اشارہ دیا گیا کہ اگر وہ عورت کی یہ کارروائی شریعت کے احکام کے مطابق پائیں تو پھر کوئی حائل نہ ہو لیکن اگر عورت کوئی ایسا اقدام کرتی ہے جو براہ راست قانون شریعت سے متصادم ہے تو

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ گذشتہ) خاص اس نقطہ نظر سے کی جائے کہ ماں کا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے کیا نتائج ملتے آئے تو اس باب میں بولناک نتائج کا ایک دفتر تیار ہو جانا بعید نہیں ہے۔ (مستلزم)

مسلمان کا فرض ہے کہ اس پر مواخذہ کرے اور ناکردنی حرکات سے اس عورت کو روک دے، خود عورت اور اوپر والے
 اشخاص کو بتایا کہ اپنے تمام معاملات میں یقین رکھو کہ جو کچھ کر رہے ہو اس سے علیم وخبیر خوب واقف ہے اس لیے تمہارے تمام اعمال
 پر مناسب سزا و جزا ضرور ملے گی (محاسبہ کا یہ حکم انسانی اعمال کو درست قانونوں پر لگانے کے لیے بہت ہی مناسب اور بروقت ہے)
 فرماتے ہیں کہ زمانہ عدت میں اگر کوئی شخص عورت کو نکاح کا پیغام دیتا چاہے تو صاف
 صاف نہیں بلکہ اشارۃً وکنایۃً اس کی بات ہو سکتی ہے، فقہانے لکھا ہے کہ مشدداً
پیغام نکاح اور اس کی شرائط
 عورت کے پاس پہنچ کر کہا جائے کہ تم بہت حسین ہو، حسن و جمال میں کوئی تمہاری نظیر نہیں، تم کیسی نیک ہو میں چاہتا ہوں کہ میرا
 نکاح تمہارے اوصاف و اخلاق ایسی حامل عورت سے ہو، عورت ان باتوں سے سمجھ جائے گی کہ آپ کا کیا مطلب ہے اور یہ
 خطرہ باقی نہ رہے گا کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، لیکن اس کی قطعاً اجازت نہیں کہ صاف صاف اس سے نکاح کے باب میں
 بات چیت کی جائے علماء بیان و معانی، تعریف اور کنایہ میں فرق کرتے ہیں کنایہ میں الفاظ ایسے معنی میں استعمال کئے جاتے ہیں جن
 معنی کے لیے وہ لفظ وضع نہیں کیے گئے تھے اور تعریف، ایک چیز ذکر کی جاتی ہے اور یہ ایک ایسی چیز پر دلالت کرتی ہے جو
 مذکور نہیں۔ مثلاً ایک ضرورت مند، ایک صاحب خیر کے یہاں پہنچتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہتا
 ہے کہ آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ (درمیں ذکر یہاں سے اس کے آنے کا مقصد سمجھ لیتا ہے مشہور ہے "سلام
 روستائی بے سبب نیست")۔

عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اے مدوح میں آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں اور میری طرف سے یہی بڑا تقاضہ
 ہے اس وعدہ کے ایفاء کا جو آپ نے مجھ سے کیا تھا بہر حال بات کرنا کچھ اور مقصد کچھ اور ہو۔ فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہی ہے
 کہ عدت کے زمانہ میں عورت سے کوئی گفتگو نہ کرو بلکہ اپنا ارادہ اپنے دل ہی میں رکھو خدا تعالیٰ بہر حال جانتا ہے اور انشاء اللہ
 وقت آنے پر وہ مفید وسائل پیدا کر دے گا جس سے تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور عورت کو بلا وجہ ایک بُری ترغیب
 کا تمہاری طرف سے ارتکاب بھی نہ ہو۔ لیکن یہ قطعاً جائز نہیں کہ عورت سے، عدت کے زمانہ میں کوئی خفیہ معاہدہ عدت کے
 ختم ہونے کے بعد تم سے نکاح کا ہو، اجازت، مناسب جائز حدود میں شریعت کے حکم کے مطابق، اشارتاً وکنایۃً بات
 چیت کی ہے۔ یہ خفیہ دوستیاں اور معاہدہ شریعت کی پاکیزہ چٹون پر ایک ناگوار شکن ہے۔ اس لیے جب تک عورت
 عدت میں ہے نکاح کا تو ارادہ بھی نہ کرنا چاہیے، بلاغت قرآنی کہ ارادہ اور عزم تک کی ممانعت کر دی نکاح تو درکنار، ارادہ
 نکاح بالکل عزم کے درجہ میں سوا اس کی بھی ممانعت آگئی۔ لغوی حیثیت سے لفظ عزم میں قطع کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث
 میں ہے کہ "لا صیام لمن لا یحزم الصیام من اللیل" یعنی اس شخص کا روزہ نہیں جو رات کے وقت میں بھی روزہ رکھے اور روزہ
 کا سلسلہ نہ توڑے، بہر حال تا وقتیکہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہیں کیا جاسکتا، قرآن مجید نے ان آیات میں
 "عدت" کے لیے "کتاب" کا لفظ اختیار کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عدت کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے آخر میں
 فرماتے ہیں کہ اس کا خیال رہے کہ خدا تعالیٰ ان باتوں پر بھی واقف و مطلع ہیں جو ابھی دل کی گہرائیوں میں جنم لے رہی ہیں، زبان کی
 شمشیر بے نیام نے ان کو ابھی دوسروں کے کانوں تک پہنچا یا بھی نہیں، لیکن ساتھ ہی وہ بڑے ہی معاف کرنے والے اور بردبار
 بھی ہیں گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور غلطیوں پر جلدی پکڑتے بھی نہیں لیکن اس سے جری ہو کر گناہوں کے ارتکاب
 پر دلیر نہ ہو جانا چاہیے۔
 (عہدہ عاشقہ بر صفحہ آئندہ)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ مَوْحِنِينَ أَوْ تَفَرَّضُوا

تم پر (ہم) کا) کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگا یا ہے اور نہ ان کے لیے

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرًا وَعَلَى الْمُقْتِرِ

کچھ مہر مقرر کیا ہے اور صرف ان کو جوڑا دے دو۔ صاحب وسعت کے ذریعہ اس کی حیثیت کے موافق ہو اور تنگ دست

قَدَرًا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○ وَإِنْ

کے ذریعہ اس کی حیثیت کے موافق ہے جوڑا دینا قاعدہ کے موافق واجب ہو خوش معاملہ لوگوں پر اور اگر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر

دعاشیہ متعلقہ صفحہ گذشتہ اس مطلقہ بی عورت کی طرح ایک وہ عورت بھی ہے جو شوہر کی وفات کے بعد عدت گزار رہی ہے قرآن مجید کی جامعیت کہ مطلقہ عورت کے مسائل ذکر کرنے کے بعد جس کا شوہر مر گیا ہو اس کے بھی احکام و مسائل ذکر کیے۔ عدت کی یہ مدت چار مہینہ اور دس دن ہے۔ اس پوری مدت میں عورت ترک زینت کے ساتھ کسی سے نکاح وغیرہ بھی نہیں کر سکتی بلکہ اس کو نکاح کا بیڑا کھلے لفظوں میں دینا بھی جائز نہیں، اکثر علما کی رائے میں یہ مدت عدت جو چار مہینہ دس روز ہے اس لیے ہے کہ اس مدت میں بخوبی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ آیا عورت حاملہ ہے یا نہیں؟ اگر حاملہ ہوگی تو پھر اس کی عدت، وضع حمل ہوگی اور اگر حاملہ نہیں تو چار مہینہ دس دن گزار کر دوسرا نکاح چاہے تو کر سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب میں یہ مدت ایسی تھی کہ اس پر اگر عورت دوسرا نکاح کرتی تو عام طور پر نکتہ چینیاں نہ ہوتیں اور اگر اس مدت سے پہلے ہی نکاح کر لیتی تو عام طور پر اس کو برا بھلا کہا جاتا۔ اسلام نے عرف عام کی رعایت میں وہی مدت، عدت قرار دے دی ہے اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ چار ماہ کی مدت ایسی ہے کہ عورت، شوہر کے بغیر گزار سکتی ہے اس سے زیادہ وقت گزارنے پر اس کو بھی مرد کی خواہش ہوتی ہے وائشرا علم بالصواب۔

کام کی بات یہ ہے کہ اسلام نے اس رشتہ ازدواج کی اس قدر رعایت کی تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد بھی اس مقدس بندھن کی یادگاری پر سوگاری ایک دو دن کی نہیں کمل چار ماہ اور دس دن کی بھی لیکن جدید یورپ کی کورانہ تقلید سے اب نکاح ایک وقتی تفریح ہو کر رہ گیا معاذ اللہ، یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کے علاوہ کسی کا اتنا لمبا نامہ ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تین دن سے زیادہ کسی بھی میت کا غم نہ کرے۔

عرب میں عدت کے بارہ میں جو افراط و تفریط تھی مثلاً عدت عورتیں ایک ایک سال تک کرتیں اور اس عرصہ میں ہر طرح کا بناؤ سنگھار وغیرہ چھوڑ دیتیں، اسلام نے اس کی اصلاح کر کے جامع مصلح کے پیش نظر ایک مدت ٹھہرا دی۔ علامہ رشید رضا نے المنار میں لکھا ہے کہ:-

”اداعلمت هن اوامثاله ما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة البهيمة للمرأة يطهر لك شان ما جاء به الاسلام من الاصلاح في ذلك“۔

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي

کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف (واجب) ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں (اپنا نصف) معاف کر دیں یا یہ کہ وہ

بَيِّدَةً عَقْدَةَ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا

شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق درگھنا اور توڑنا ہے اور تمہارا معاف کر دینا بہ نسبت وصول کرنے تقویٰ سے زیادہ قریب

الْفَضْلِ بَيْنَكُمْ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور آپس میں احسان کر نیسے تعلک مت کرو۔ بلاشبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں

”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان بیویوں کو جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو طلاق دیدو، وسعت والے کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق، یہ خرچ شرافت اور انسانیت کے موافق ہو اور یہ واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے قبل اس کے کہ انہیں ہاتھ لگایا ہو لیکن ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے ہو تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف واجب ہے بجز اس صورت کے کہ یا تو وہ عورتیں خود ہی معاف کر دیں، یا اپنا حق وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، اور اگر تم اپنا حق معاف کر دو تو یہ بڑا تقویٰ ہے، اور آپس میں لطف و احسان کا معاملہ نظر انداز نہ ہونا چاہیے تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے“

طلاق اور اس کی متعدد صورتیں

ان آیات میں ”ان طلقتم النساء“ شرط ہے اور اس کا جواب ”لأحاح علیکم“ ہے پوری عبارت یوں ہوگی کہ ”ان طلقتم النساء فلا جناح

علیکم“ جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم نے عورتوں کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا ایسی عورت کو طلاق دو جن کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا سو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ آیات قرآنی میں فرض فریضہ سے مہر مراد ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دی جا رہی ہے جس کا مہر متعین ہو چکا تھا لیکن طلاق صحبت سے پہلے دی گئی تو اس صورت میں جتنی مہر کی اصل مقدار تھی اس کا نصف دیا جائے گا، مثلاً اگر کسی عورت کا مہر پانچ سو روپیہ تھا تو اب اس کو ڈھائی سو دیں گے، اور اگر مہر ہی متعین نہیں تھا اور صحبت سے پہلے ہی طلاق دی گئی تو مہر تو ہے ہی نہیں جس کا آدھا دیا جائے بلکہ ”متعہ“ دیں گے، (متعہ کی تشریح آگے آتی ہے) متعہ ایک قمیص ہوتی ہے اور ایک دوپٹہ نیز ایک چادر، عورت کے لیے یہ پوشاک، مرد کی حیثیت کے مطابق واجب ہوگی، اگر کھانا پینا آدمی ہے تو حسب حیثیت اور غریب و نادار ہے تو اس کی حیثیت ہی کے مطابق، احسان رحمہم اللہ کی رائے کے مطابق، متعہ بس اسی ایک عورت کے لیے واجب ہے جس کو ہم بستری سے پہلے ایسے مدت میں طلاق دی جا رہی ہے کہ اس کا مہر بھی متعین نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ دوسری شدقات کے لیے متعہ واجب نہیں اگر شوہر بدین کے بعد دینا چاہے تو بہتر اور مستحب ہے۔

فرماتے ہیں کہ مطلقہ مخصوصہ کے لیے یہ پوشاک خوش معاملہ لوگوں پر واجب ہے قاعدہ و دستور کے مطابق یہ پوشاک عورت کو ضروری دینا چاہیے ”محبسین“ کے لفظ سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”متعہ“ کا نظام اس صورت میں صرف ایک احسان

کا معاملہ ہے، نہیں بلکہ یہ تو واجب ہے اس کے بعد اس عورت سے متعلق فرما رہے ہیں جس کو ہم بستی سے پہلے طلاق دی جا رہی ہے لیکن مہر اس کا متعین کیا جا چکا تھا، کہ اگر ایسی صورت میں طلاق ہو تو جو مہر متعین تھا اس کا نصف دینا چاہیے۔ لیکن اگر عورتیں اس نصف مہر کو معاف کر دیں اور شوہر سے نہ لیں تو پھر دوسری بات ہے ان کا حق ہے معاف کر دیں تو شوہر کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تشریح ”شوہر“ سے کی ہے یعنی ”الذی بسدۃ عقدۃ النکاح“ سے مراد علی رضی اللہ عنہ کی رائے میں شوہر ہے، حضرت سعید بن جبیر، شریح مجاہد، ابو ضیفہ، اور شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔

یہ حضرات کہتے ہیں کہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے لہذا نکاح کو باقی رکھنے کا بھی اختیار اسی کو ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس عورت کو ہم بستی سے پہلے طلاق دی جا رہی ہے اور مہر اس کا متعین ہو چکا تھا تو اب اس مہر کا آدھا عورت کو دیا جائے گا لیکن اگر عورت اس نصف کو لینے سے بھی انکار کرے تو فیہا، یا مرد بجائے آدھا دینے کے پورا ہی مہر دیدے تو سبحان اللہ! امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کا قدیم قول یہ ہے کہ ”الذی بسدۃ عقدۃ النکاح“ سے ”ولی“ مراد ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ اگر مطلقہ چھوٹی عمر کی ہے تو پھر ولی اس کی طرف سے کوئی احسان یعنی مہر چھوڑنے کا شرعی اختیار نہیں رکھتا، اور ان آیات میں مہر کو معاف کر دینے کا بھی ذکر ہے اس لیے سیدنا امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کی رائے احناف کے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر چھوڑ دینے اور نہ لینے کے جذبہ سے شوہر اور بیوی کام لیں تو یہ تقویٰ سے بہت قریب ہے۔ ان آیات میں اگرچہ ذکر صرف شوہر کا ہے کیونکہ صیغہ ”تخفوا“ جمع ذکر کے لیے ہے لیکن مراد عورت اور مرد دونوں ہیں۔ عربی میں ایک مشہور قاعدہ ہے ”تغلیب“ کا جس کا مطلب ایک نوع کو دوسری نوع پر غلبہ دیتے ہوئے ذکر ایک کا کرنا اور مرد دونوں لینا ہے اسی قاعدہ تغلیب سے کام لے کر یہاں ذکر صرف مرد کا ہوا لیکن عورت بھی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یا شوہر کل مہر دے دے یا عورت پورا مہر چھوڑے، پورا پورا لواؤ دو! اس جذبہ سے کام نہ کریں بلکہ ”چھوڑ دو اور حق سے زیادہ دے دو“ یہ جذبہ ہو تو بڑے مفید نتائج سامنے آئیں۔ ارشاد ہے کہ معاملات میں رعایت و سماحت کا اصول کار فرما ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال دیکھ رہے ہیں اس لیے ہر نیک عمل پر جزا خیر بھی ضروری عنایت فرمائیں گے۔

یہ عورت جس کو ہم بستی سے پہلے طلاق دی جا رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عدت بھی واجب نہ ہوگی جیسا کہ سورۃ احزاب میں اس کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن مجید نے اس موقع پر ”مس“ کا لفظ اختیار کیا ہے احناف مس سے ہم بستی مراد لیتے ہیں لیکن اس تعمیم کے ساتھ کہ ”مس حقیقی“ ہو یا مجازی یعنی خلوت بھی اگر ہو گئی اور ہم بستی نہیں ہوئی تو جب بھی حکم ہوگا۔ نیز قرآن مجید نے اس موقع پر ”متعویہن“ کا لفظ عام استعمال کیا ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ”متہ“ کا اعلیٰ ترین فرد یہ ہے کہ مرد عورت کو خادم تک دے سکتا ہے اور ولی صورت یہ ہے کہ صرف پوشاک و لباس کا انتظام کر دے۔

روح المعانی میں ہے کہ ”متعہ الطلاق اعلاھا الخادم و دون ذلك الورق و دون ذلك الكسوة“ البتہ عام طور پر فقہاء لکھتے ہیں کہ تین کپڑوں پر مشتمل جوڑا متعہ ہوتا ہے ہاں یہ جوڑا، تنک اور قوم کے رواج کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک اور صورت طلاق کی ذکر فرمائی اور وہ یہ ہے کہ مہر متعین ہو چکا تھا لیکن ہم بستی سے پہلے طلاق دی گئی اس صورت میں جو مہر متعین ہوا تھا اس کا نصف عورت کو دیا جائے گا قانون شرعی تو یہی ہے لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس معاملہ میں رہا بقایا برصغیر متدبر

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ○

محفوظ رہو سب نمازوں (عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً) اور کھڑے ہو اگر خدا کے سامنے عاجز ہو جائے

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْسَأْتُمْ فَاذْكُرُوا

پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھ چڑھ پڑھ لیا کرو پھر جب تم کو اطمینان ہو جاوے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد

اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ ○

اس طریق سے کر دو جو تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔

”سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خصوصاً درمیان نماز کی۔ اور اللہ کے سامنے عاجزوں کی طرح کھڑے رہا کرو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پیدل ہی پڑھ لیا کرو۔ یا سواری پر۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے جس کو تم جانتے بھی نہ تھے۔“

نماز کا اہتمام | ”حفظ صلوات“ سے نماز پر مداومت، اوقات پر ادائیگی، نماز کے ارکان اور شرائط کی پوری پوری رعایت مراد ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بحث کہ ”صلوۃ وسطیٰ“ سے کیا مراد ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے

کہ وسطیٰ افضل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عرب عام طور پر بہترین اور عمدہ چیز کو اوسط کہنے کے عادی ہیں، خدا تعالیٰ نے تمام نمازوں کا ذکر فرمانے کے بعد اس صلوۃ وسطیٰ کا ذکر مستقل اس لیے فرمایا کہ یہ نماز باقی تمام نمازوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ ”صلوۃ وسطیٰ“ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں عصر کی نماز مراد ہے، بلکہ جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے، امام عظیم کی اس رائے کی تائید آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا تھا آپ نے مقابل کی طاغوتی قوتوں کی اس بے دردی کا خاص طور پر ذکر فرماتے ہوئے کہ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ اور توجہ کچھ کیا، کیا اظلم تو یہ کیا کہ ہم کو ”صلوۃ وسطیٰ“ سے بھی محروم کر دیا۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز جو قصفا ہو گئی تھی جس پر آپ نے غم کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ”صلوۃ وسطیٰ“ عصر کی نماز تھی جیسا کہ خود اس روایت میں عصر کی نماز کا لفظ بھی موجود ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو گگ کے انگاروں سے برباد کر دے، بلکہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہی وہ نماز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھوٹ گئی تھی یہاں تک کہ دن ہی ڈوب گیا تھا۔

اس کے علاوہ ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا زوجہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے نسخہ میں صلوۃ الوسطیٰ کے بعد ”انہا الصلوۃ الی العصر“ کے الفاظ بھی موجود ہیں جس سے خوب واضح ہوتا ہے کہ صلوۃ وسطیٰ سے صلوۃ عصر مراد ہے، اس کے علاوہ وسطیٰ کے معنی درمیان کے بھی ہیں، اور عصر کی نماز واقعہ رات اور دن کے درمیان ہی میں ہے، اس کی فضیلت یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عصر کا وقت بڑی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنے کاروبار، خرید و فروخت لین و دین میں مشغول ہوتے ہیں اس لیے اس وقت نماز کا اہتمام واقعی بڑا ہی افضل کام ہے اس کے علاوہ بعض علماء کی رائے میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) توسع اور وسعت قلبی کا شوبہ اور بوی مغاہرہ کریں یا تنوہ کل مہر دہرے یا غیبت قدم مہر تہوڑ دے۔

صلوٰۃ وسطیٰ سے ظہر کی نماز بھی مراد ہے، یہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہر کی نماز، دن کی تمام نمازوں میں درمیان میں واقع ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ صبح کی نماز مراد ہے کیونکہ صبح کی نماز، دن، رات کی نمازوں کے درمیان وسط میں واقع ہے بعض فقہاء لکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز مراد ہے کیونکہ وہ چار اور دو رکعتوں والی نمازوں کے درمیان والی نماز ہے یعنی اس میں نہ چار رکعات اور نہ دو بلکہ اس تعداد رکعات کے وسط میں ہے یعنی تین رکعات، مغرب کی نماز مراد لینے پر اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ نماز دو ایسی نمازوں کے درمیان ہے جن میں قرات خاموش پڑھی جاتی ہے یعنی ظہر اور عصر، اور دو ایسی نمازیں اس کے بعد آ رہی ہیں جن میں آواز بلند قرات کی جاتی ہے یعنی عشاء اور صبح، کچھ علماء کی رائے ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے عشاء کی نماز مراد ہے کیونکہ عشاء کی نماز دو وفاق نمازوں کے بیچ میں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے مغرب کی نماز ہے جس کی رکعات کی تعداد تین ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز ہے اس کی بھی رکعات دو ہیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ“ کو متعین نہ کرو بلکہ تمام ہی نمازیں پورے اہتمام سے ادا کرنی چاہئیں اور اس کا معاملہ ”لپیۃ القدر کی طرح ہے کہ شریعت کے پیش نظر یہ ہے کہ تمام راتوں میں انسان عبادات میں لگا رہے اس مقصد کے پیش نظر ”لپیۃ القدر“ شریعت کی جانب سے متعین نہ ہو سکی ایسے ہی تمام نمازوں کا دراصل اہتمام مطلوب ہے یہی وجہ ہے کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ“ کا تعین نہ ہو سکا۔

پھر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے پوری اطاعت اور خشوع و خضوع کی لبریز کیفیات کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، قانتین سے بعض مفسرین نے ذکر بھی مراد لیا ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قیام میں مطلوب ہے گویا کہ قنوت کا مطلب، بحالت قیام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا طول قیام مراد ہو اور مطلب یہ ہے کہ نماز وغیرہ میں قیام لمبا ہونا چاہیے۔

ارشاد ہے کہ اور اگر تم کو دشمن کی طرف سے شدید حملہ کا خطرہ ہو یا کوئی اور خوف دامنگیر ہو تو پھر یا پادہ **صلوٰۃ خوف** نماز ادا کرو، ترکیب نحوی کے اعتبار سے ”رجالاً“ ”حال واقع ہوا ہے اور یہ سہا جہل کی جمع ہے، جیسا کہ ”وقت اتم“ کی جمع قیام استعمال ہوتی ہے، اور اگر خوف و اندیشہ بڑھ جائے تو پھر سوار ہو کر بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے، یہ نماز اٹھاروں سے ادا ہوگی اور شدید ضرورت کی وجہ سے اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں رہتا لیکن جب امن کے لمحات شروع ہو جائیں تو پھر نماز پورے اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ جیسا کہ عام طور پر ادا کی جاتی ہے ادا ہونی چاہیے جس کی تعلیم شریعت نے انسان کو دی ہے حالانکہ شریعت کی تعلیم سے پہلے وہ اس اہم فریضہ کی ادائیگی اور اس کے طور و طریق سے بالکل ہی واقف تھا۔

۱۔ دور سے احکام معاشرت، گھریلو زندگی، خاندانی اور عائلی روابط، ان روابط کے مختلف ادوار و مراحل، طلاق، عدت، مہر، ترکہ، میراث وغیرہ سے متعلق احکام بیان ہو رہے تھے آخر میں اچانک نماز اور اس اہم فریضہ کی ادائیگی، پورے آداب و شرائط کا لحاظ، انہماک اور اہتمام پر توجہ فرمائی خدا تعالیٰ کا یہ خاص انداز خطاب ہے کہ دنیا سے متعلق ہدایات ارشاد فرماتے ہوئے، دفعتاً تذکیر باللہ اور اس کی مکمل صورتوں کی جانب انسان کی توجہ منعطف کراتے ہیں جس سے بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی پوری معاشرت اسلام کے تمام ضابطوں میں جکڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کو گھریلو زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق میں بھی اسلامی ضابطوں ہی کی پوری پابندی کرنا ہے اور ہر قدم، ہر مرحلہ، اور ہر لمحہ ”دست بکار اور دل بیار“ کے اصول پر کار بند ہونا چاہیے، اس کی دنیا، دنیا میں دلچسپی، آخرت کے انہماک اور ادائیگی فرض سے اس کو غافل نہ کرے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خصوصیت قرآن مجید نے ہم کو یہی بتائی ہے کہ دنیا کے مشاغل اور مصروفیات ان کو آخرت اور فکر آخرت سے غافل نہ کرتی تھیں ”رجال لانہم اہم الخ“ (باقی صفحہ ۲۵)

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِّأَنْفُسِهِمْ

اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کو واسطے

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ کی آیت پاک پر نظر کیجئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات پاک کے کچھ گوشے کھل کر ہمارے سامنے آجائیں گے۔ بہر حال دنیا کے ہنگاموں میں، دین کا انہماک ایک مؤمن کی تاب ناک زندگی کا واضح اور روشن پہلو ہے، اسی لیے قرآن مجید عموماً احکام و مسائل کے تذکرہ کو فکر آخرت کے مطلوب فکر پر ختم کرتا ہے۔ المنار میں ہے کہ ”ورأى من سنة القرآن ان يحتم كل حكم او عدة احكام بذکر الله تعالى والامر بتقواہ“ اور کیونکہ نماز تمام عبادات کی روح، دین کا ستون ہے اس لیے اس کی جانب توجہ دلانا بے حد ضروری اور مناسب ہے خدا تعالیٰ نے اس موقع پر بجائے ”وحفظ“ کے ”محافظة“ کا لفظ اختیار فرمایا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نمازی، نماز کا اہتمام اور نگہداشت رکھے تو خدا تعالیٰ غیب سے اپنی ”محافظة“ اس بندہ کے لیے مخصوص فرمادیں گے گویا کہ یہ آیت اپنے معنوں کے اعتبار سے ”فاذکرونی اذکرکم“ کا مفہوم ادا کرتی ہے۔ علامہ رشید رضا مرحوم لکھتے ہیں ”قال بعض المفسرين في وجہ اختيار لفظ المحافظة على الحفظ ان الصيغة على اصلها تفيد المشاركة في الحفظ وهي هنا بين العبد وربہ كما نہ قيل احفظ صلاتك بحفظ الله الذي امرت بها کفونہ فاذکرونی اذکرکم“

صلوۃ وسطیٰ سے مراد عصر ہی کی نماز ہے اگرچہ علمائے اس سلسلہ میں اتھارہ قول نقل کیے ہیں تفصیل کے لیے قاضی شوکانی کی نیل الہ دھار دیکھنا چاہیے لیکن متقدمین اور متاخرین شوافع علماء نے بھی امام اعظمؒ کی رائے کو ترجیح دی ہے اور عصر ہی کی نماز مراد لی ہے۔ المنار میں علامہ رشید رضا مرحوم نے لکھا ہے کہ ”اصحہا روایۃ ما ذهب الیہ الجمهور من کوہ صلوۃ العصر“ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جن روایات میں عصر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں کا ذکر آتا ہے وہ اپنی سند، متن، قوت کے اعتبار سے عصر والی نماز کی بیانات کو نہیں پہنچتیں لکھتے ہیں کہ ”والاصحاب الاقوال“ (آخری فی تعین الصلوۃ الوسیطۃ احد مت لا یصر فی درجۃ ما ورد فی صلوۃ العصر) کا شکہ مسلمان، نماز کی نگہداشت، اور اہتمام کرتے تو ان کی تمام ہی دنیاوی پریشانیوں کا علاج خود ہو جاتا۔ محافظة صلوۃ کے جو فائدے مفسرین نے لکھے ہیں، اتنے مفصل ہیں کہ قلم ان کی ساری تفصیلات کو اس مختصر تفسیر میں سمیٹ نہیں سکتا، اہل علم تقاضیہ خصوصاً ”المنار“ کا مدعا کریں۔ نماز کا یہی اہتمام اس کا مقصد تھا کہ کسی بھی حالت میں وہ ترک نہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ کا یہ قانون کہ وہ انسان کو اس کی قوت اور تحمل ہی کے مطابق اعمال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، مختلف حالتوں میں نماز کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں لیکن ساقط کسی حالت میں نہیں ہوتی چنانچہ ”محافظة نماز“ کے عام حکم کے ساتھ فوراً ہی عین گھمان کی رشتائی اور خاص سبب ان جنگ میں بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا، ہاں ضرورت کے پیش نظر اس کی صورت اور حیثیت میں مناسب ترمیم فرمادی فقہاء کے یہاں اس نماز کو ”صلوۃ خوف“ کہا جاتا ہے، اور فقہ و احکام کی کتابوں میں تفصیل سے اس کے احکام زیر بحث آتے ہیں، خوف جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے صرف دشمن ہی کا خطرہ نہیں بلکہ جب انسان کو کوئی اہم خطرہ پیش آئے اس وقت اس نماز کی اجازت ہوگی لیکن خطرہ واقعی اور اہم ہو، معمولی خطرات با فرضی اندیشوں سے اس نماز کی اجازت شرعاً نہ ہوگی۔ لیکن نماز کی ہیئت و صورت میں یہ تبدیلی قطعاً ماضی اور وقتی تھی جیسے کہ یہ پریشانی، خوف اور بد امنی کے اوقات ختم ہوں، نماز اسی اطمینان، سکون، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ہمہ گیر اصول کے تحت ادا کی جائے گی جیسا کہ خود حضرت حق جل مجدہ نے آخر آیات میں ارشاد فرمایا ہے اور اس کو اپنا ایک انعام قرار دیا ہے کہ حالت خوف میں نماز کا یہ آسان طریقہ تم کو تعلیم کیا (باقی بر صفحہ مندر)

مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

ایک سال تک نفع ہونے کی اس طور پر کہ وہ گھر نکال جائیں یا اگر خود نکالیں تو کوئی گناہ نہیں

فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اس قاعدہ کی بات میں جس کو اپنے بارہ میں کریں اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت والے ہیں اور

لِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ

سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا قاعدہ کے موافق (یہ) مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر ہے، پرہیز کرتے ہیں۔ اہل طبع

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔

”اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں وصیت یہی کہ ان عورتوں کو، ان مرنے والوں کے رشتہ دار ایک سال تک گھر سے نہ نکالیں، لیکن اگر عورتیں خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اس سلسلے میں، جسے وہ عورتیں شرافت کے ساتھ اپنے بارہ میں اختیار کرتی ہیں اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اور طلاقوں کے حق میں بھی نفع پہنچانا، دستور کے موافق ضروری ہے۔ یہ یہ سب کاروں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم سمجھو“

کچھ احکام، کچھ مسائل | فرماتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اعزہ اور اقارب شوہر کے گھر سے اس عورت کو ایک سال تک نہ نکالیں، ترکیب نحوی کے اعتبار سے ”عرا خراج“ تاکہہ کے لیے مصدر استعمال

کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کہیں کہ ”هذا القول غير ما تقول“، یہ ہو سکتا ہے کہ ”متاع“ سے بدل ہو اور اسی لیے منصوب ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ شوہر کو نزاع اور جان کنی کی حالت سے پہلے یہ وصیت اپنے ورثہ کو کر دینی جیسے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو گھر سے کم از کم ایک سال کے لیے نہ نکالیں، بلکہ اس ایک سال کا خرچ بھی شوہر کے ورثہ پر واجب ہوگا۔

یہ حکم منسوخ ہو گیا | لیکن علماء اور فقہاء کی رائے ہے کہ ابتداء میں یہ حکم ضرور تھا کہ شوہر کے رشتہ داران عورتوں کو گھر سے علیحدہ اور جدا نہ کریں، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ازراہ یہ کہ باقی نہیں رہا، بلکہ بعد میں یہ حکم آگیا کہ عورتوں پر چار مہینے اور دس دن کی عدت ہے جس کو وہ شوہر کے گھر پر بیٹھ کر پورن کریں گی۔ گویا کہ سال بعد کی مدت مختصر کر کے کل چار مہینے اور دس دن میں محدود کر دی گئی۔ تلاوت کے اعتبار سے یہ ناسخ آیت یعنی ”وانذبن بنو حنون منکم“ مقدم ہے

ادبیہ حاشیہ غزشتہ اس نعمت کا شکر یہی ہوگا کہ عیدان کی حالت میں نماز پوری دیکھی اور سراج کے ساتھ قلم لکھا جائے۔ مسرجم

عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

لوگوں کے حق پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

”کیا تجھے خبر نہیں ان لوگوں کی کہ بڑے گھروں سے موت سے بچنے کے لیے نکل گئے تھے جو تعداد میں بھی ہزاروں تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اس نے انہیں جلا دیا بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر انسان شکر نہیں ادا کرتے۔“

موت فرار لیکن مفید نہیں

قرآن کریم کا ایک نیکو واقعہ

عربی سلوب میں ”الہ نثر“ سے جو گفتگو شروع ہوتی ہے اس سے مقصود مذکور واقعہ کے حیرت انگیز اور تعجب خیز پہلو پر زور دینا ہوتا ہے اور ساتھ ہی گزشتہ امتوں کے جو واقعات سنائے جا چکے ہیں ان کو دل نشین کرنا بھی پیش نظر رہتا ہے، اسی لیے یہ گفتگو ایک ایسے شخص سے بھی ہو سکتی ہے جس نے نہ اس واقعہ کو بحشم خود دیکھا ہو اور نہ پہلے کبھی سنا ہو گویا کہ ان واقعات کی مثال ٹھیک ”راج مثالوں“ سے ملتی جلتی ہے جس طرح وہ ناواقفی کے باوجود ہر وقت پیش کی جاتی رہتی ہیں ایسے ہی یہ قصے بھی گوش گزار کر دیے جاتے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ نہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے پیش آنے کے وقت موجود تھے اور نہ باقی مخاطب قرآن مجید کے، یہ واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ مفسرین نے اگرچہ اس سلسلہ میں بہت سی باتیں لکھی ہیں لیکن صحت و سند کی قوت کے اعتبار سے یہ دو واقعے زیادہ مشہور ہیں، ایک یہ کہ شہر واسط میں ایک مرتبہ بڑا زبردست طاعون پھیل گیا جس پر وہاں کی آبادی کا غالب حصہ طاعون کے خوف سے نکل بھاگا لیکن خدا تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور اس طرح ان کو بتایا کہ موت سے فرار مفید نہیں، پھر خدا تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت خزیمہ بن خذیمہ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی عنایت فرمائی۔

دوسرا واقعہ اس سلسلہ میں یہ مشہور ہے کہ یہ ”بنو اسرائیل کی ایک قوم تھی، ان کے زمانہ کے بادشاہ نے ان سے جہاد کے لیے کہا تو یہ جان چڑا کر بھاگ نکلے، خدا تعالیٰ نے آٹھ دن تک ان پر موت طاری کر دی مگر بعد میں ان کو پھر زندہ کر دیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔“

خدا تعالیٰ نے ان کی تعداد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہزاروں تھے، ترکیب نحوی کے اعتبار سے ”ہم الووف“ محفل نصب میں ہے اور لفظ ”الوف“ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چار ہزار نہیں بلکہ ہزاروں تھے، کیونکہ لفظ ”الوف“ جمع کثرت ہے جو کئی ہزار پر دلالت کرے گا، ”صدر الموت“ مفعول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھاگنے کی وجہ کچھ نہیں تھی کوئی معقول بنیاد نہیں تھی بلکہ صرف موت سے ڈر، ان کو بھگائے لیے جا رہا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو اسی چیز میں مبتلا کر دیا جس سے یہ بھاتے تھے یعنی موت۔

یہاں یہ نکتہ بھی خاص طور پر آپ کی توجہ کا مستحق ہے کہ خدا تعالیٰ نے لفظ ”موتوا“ جمع امر کا صیغہ اختیار فرمایا ہے اس سے یہ بتا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں پر خلاف عادت ایک ساتھ موت طاری ہوئی تھی، گویا کہ یہ خدا کا حکم تھا ورنہ عام عادت کے مطابق ہزاروں انسانوں کا یوں مرجنا عادت کے خلاف ہے، ان واقعات سے اصل مقصد مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ و تیار کرنا ہے اور ان کو یہ سمجھنا ہے کہ موت تو ایک لازمی اور ضروری مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے پھر موت سے فرار بے سود ہے،

آدمی خواہ خواہ موت کے خوف سے ایک اہم فریضہ یعنی جہاد کی طرف سے کیوں امراض کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ و مستعد رہے، ان لوگوں کو موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مارنا اور جلانا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے "مرنا جینا" انسان کے بس اور قدرت کی بات نہیں۔ ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا انسان پر بڑا ہی فضل ہے اور ہر قدم پر خاص ان لوگوں پر کہ ان کو پھر زندہ کر دیا تاکہ ہر چیز پر ان کا یقین بن جائے کہ موت و حیات اختیار کی چیز نہیں بلکہ حضرت باری عزائمہ کا ایک فیصلہ ہے اور تم کو یہ واقعہ سنایا کہ تم اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کرو تو جن پر بات بتی ان پر بھی یقین کے دروازے کھلنے کا فضل فرمایا اور جنہیں عبرت کے لیے سنایا ہے فضل ان پر بھی ہے کہ عبرت پذیری کے مواقع ہیا کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور ان لوگوں پر خود "زندگی" ایک احسان ہے قیامت تک یوں ہی اگر مرے پڑے رہتے تو کون ان کو جلاتا لیکن انسان کی بھی عجیب حالت ہے کہ انعامات کی کثرت بھی اس کے دل سے تو کیا زبان سے بھی شکر نہیں کڑاتی۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

داس قصہ میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا

کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا پھر اللہ تعالیٰ (کے ثواب) کو بڑھا کر بہت سے

كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

جمعہ کر دیوے اور اللہ کی کرنے میں اور فراخی کرتے ہیں اور تم اسی کی طرف (وعدہ کرنے) بجائے جاؤ گے

"اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بڑا سننے والا ہے بڑا جاننے والا ہے، کون ایسا ہے جو اللہ کو اچھا

قرض قرض دی پھر اللہ اسے بڑھا کر کی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی اور تم سب اسی کی طرف لوٹو جاؤ گے"

اس مفسرین نے اس واقعہ کی تعین، زمانہ کا تعین، قوم کا تعین کرنے کے لیے بہت سی روایات اور قصے لکھے ہیں لیکن کسی بھی روایت کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ صحیح ہے کیونکہ نہ قرآن مجید نے اس سلسلہ میں کچھ تفصیلات سنائیں اور نہ ذخیرہ احادیث میں اس واقعہ سے متعلق کوئی ارشاد نبوی۔ صاحب جلائین نے تو اس موقع پر سدی کی روایت پر غور سے کرنا نہ کیا بلکہ اتفاق مفسرین سدی کذاب ہے۔ یہ وہ سدی نہیں جن کا نام اسماعیل ہے اور جو مشہور تابعی ہیں جن کی علمی عظمت اور حدیث میں سخت روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک نے تسلیم کیا ہے بلکہ یہ کذاب سدی محمد بن مروان النوفی ہے جو تمام مفسرین کے اتفاق سے مستہرک کذاب ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں دو رجحان کے بعض مفسرین خصوصاً علامہ عبدہ المصری مرحوم نے اس درجہ سے لادجہ قوموں کی معنوی موت اور معنوی زندگی مراد لی ہے۔ یہ تکلف یا رد ہے اگر دشمن قوم سے معلومیت موت ہے اور دشمن قوم پر فتح دکا مرنی زندگی ہے۔ در معنوی کیفیت قرآن میں اس موقع پر مطلوب میں تو خدا تعالیٰ خود ہی اس مراد کو یقیناً واضح فرما دیتے، یاد رکھنا ہے کہ الفاظ میں حقیقی اور مشہور مراد کو چھوڑ کر مجاز پر محمول کرنا ذہننا مرعوبیت کی علامت ہے۔

جہاد اور اس کا حکم

اور یہ جو واقعہ سنایا گیا کہ ایک قوم موت کے خوف سے ڈر کر بھاگی تھی لیکن یہ اقدام اس کو موت سے نہ بچا سکا اس واقعہ کو جہاد سے خاص مناسبت ہے کیونکہ جہاد میں بھی بظاہر موت کا خطرہ اور اندیشہ ہے، اور اس لیے آدمی اس فریضہ کی ادائیگی سے جی چراتے ہیں خدا تعالیٰ نے جہاد سے پہلے یہ واقعہ سنایا کہ جہاد میں موت یقینی نہیں، آدمی دشمنان کے بعد گھر سے زندہ آسکتا ہے، دوسرے کے مافیت کہ وہ میں جان دے سکتا ہے، اس لیے جہاد سے کیا ڈرنا، حکم ہوا کہ جہاد کے لیے نکلیں، و رکۃ اللہ کو بلند کریں، یہ خطاب باتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے یا اس قوم کو تھا جو جہاد سے بھاگی تھی اور جن پر موت طاری کر دی گئی تھی گویا کہ اب کو زندہ کرنے کے بعد پھر جہاد کا حکم ہوا۔ واقعہ کے بعد متصل جہاد کا حکم اس بات کا بڑا قرینہ ہے کہ یہ قوم طعون وغیرہ کے خطرہ سے نہیں بلکہ جہاد ہی سے جان چرا کر بھاگی تھی، آخر میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ جہاد سے رک جانے والوں کے بارے میں اور غیر معقول عذاب و مجوریوں کو خوب سناتا ہے اور جو حقیقت حال ان کے دل میں ہے اس کو خوب جانتا ہے، آیت میں ترکیب خوبی کے اعتبار سے "من" مبتدا ہے، و مستفہم ہے، اور "خا" اس کی خبر ہے "الذی" خدا کی صفت ہے یا بدل ہے، "یفرض اللہ" الذی کا بدلہ ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے اس کو "قرض" کے لفظ سے تعبیر فرمایا کیونکہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بیا جا رہا ہے وہ واپس کرنا ہے گویا کہ خدا تعالیٰ نے ان الفاظ ہی سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے گا خدا تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عنایت فرمائیں گے، لغوی اعتبار سے لفظ "قرض" میں "قطع" کا مفہوم موجود ہے قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ضروریات سے کاٹ کر دوسرے کو قرض کے طور پر دیتا ہے اسی لیے عربی زبان میں قرضی کو "مقراض" کہتے ہیں کیونکہ اس سے بھی کاٹنے کا ہی کام بیا جاتا ہے۔

"قرض حسنہ" سے مراد وہ مال ہے جو دل کی پوری خوشی کے ساتھ دیا جاتا ہے، بہر حال یہاں مراد وہی صرف ہے جو جہاد کے سلسلہ میں خرچ کیا جائے ظاہر ہے کہ جہاد میں لشکر کا انتظام، اسلحہ جات کی تیاری، فوجوں کے مصارف، محاذ جنگ پر ہزاروں قسم کے اخراجات یہ سب ضروری ہیں اور جب جہاد کا حکم دیا گیا تو مناسب تھا کہ فی سبیل اللہ خرچ کا بھی تذکرہ اور ترغیب فرمائیں، اس لیے بطور ترغیب فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کر عنایت فرمائیں گے، اور یہ اضافہ اتنا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک پیسہ کے عوض میں سات سو گنا دیا جائیگا، فرماتے ہیں کہ رزق میں وسعت اور تنگی من جانب اللہ ہی ہے اس لیے خرچ کرنے میں یہ خوف کہ کہیں کم نہ ہو جائے ہم غریب نہ ہو جائیں، ناداری میں کیا ہوگا؟ سب شیطان کے وساوس ہیں تم سب کو خدا تعالیٰ ہی کے یہاں جانا ہے پھر وہ تمام اعمال پر جزا دے گا اور دینے لگے۔

۵۰ ان آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے ہم اس سے پہلے تفصیلی نوٹ جہاد پر لکھ آئے ہیں ان کو مکرر دیکھ لیا جائے، اعداد و اکت اللہ کے لیے ہم تن مصروف رہنا، ایک مسلمان کا فرض ہے اور سی ذیل میں ظاہر ہے کہ اسلامی گورنمنٹ کو جنگ کے لیے زبردست مال کی ضرورت پیش آئے گی، یہ ضرورت، ٹوٹ، کھسوٹ، ناجائز آمدنی، سودی کاروبار، بنکوں کے ناجائز میصل، شراب کی کھلی اجارت، قمار بازی اور فحشا کی عام اشاعت اور اس سے حاصل شدہ روپیہ جس سے پوری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو مسلمان اپنے چندوں سے پوری کریں گے اور اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جائز آمدنی کو اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ صرف کیا جائے۔ اسلام جہاد میں بھی دنیا کے تمام (باقی صفحہ ۳۱)

وَقَالَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا

ہے مخاطب، تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا جب کہ ان لوگوں نے اپنے

لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ

ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں (جہاد سے) قتال کریں ان پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ احتمال ہے

عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ

کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جاوے تو تم (اس وقت) جہاد نہ کرو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

راہ میں جہاد نہ کریں حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیئے گئے ہیں پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

حکم ہوا تو بااستثنا ایک قلیل مقدار کے (بانی) سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔

”کیا تجھے خبر نہیں موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کی ایک جماعت کی، جبکہ انھوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں قتال کریں (اس پر نبی نے) کہا کہ کہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تم نہ کرو؟ وہ بولے کہ بھلا ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ لڑیں دراصل ہم اللہ کے حکم کو وطن سے بے وطن کیا گیا، بچوں سے جد کیا گیا، لیکن رہوا یہ کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ سب پھر گئے بجز معمولی تعداد کے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے“

واقعیہ مشیہ صفحہ گذشتہ) مذاہب اور قوموں سے مفروضہ اس کی پوری تباری پاکیزہ آمدنی اور عمل ہی سے ہوگی جس سے بتانا مقصود یہی ہے کہ پاکیزہ مقاصد کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے جنگ زرگری جو سب ملک گیری اس جہاد کا مقصد نہیں، خدا تعالیٰ کا انداز خطاب تحریک چہرہ کا کیا بلیغ عنوان اختیار فرمایا کہ ”قرنِ حسنہ“ سبحان اللہ اس لفظ سے کن پاکیزہ حق کی جانب اشارہ فرمایا۔ المنار میں ہے کہ ذکر حکم خدا الانفاق فی سبیل اللہ بعبارة تستفز دھوس واسلوب بہن الہیم ووسط الاکف بالکردہ“ قرآن حکیم کی اصلاح میں قرنِ حسنہ سے ہر وہ چیز مراد ہے جو قومی اور ملی مقاصد کے لیے کیا جائے لیکن اس وقت ہر عساکر جہاد میں ”مذہب“ مراد ہوگا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ہر اچھے معروضہ کے قرض کو ”ذمِ حسنہ“ اور برے معروضہ کے قرض کو ”ذمِ شرم“ سے تعبیر کرتے ہیں قرآن محمد نے اس موقع پر انھیں کے ہی ذمہ لود ہر ذمہ امام کے انداز میں ”الغرض ہو کل ما یفعل یجوزہ علیہ تقویٰ“ عرب اللہ عندی فرض حسن او قریب سنی لا فدا تعان و لا سب کبھ دیا ہوا ہے اور حرم جہاد میں خرچ ہوگا اس کے فوائد بھی۔ از المسلمین اٹھائیں گے مگر حضرت منعم حقیتی کے خیال کہ میں ریح پر بار بار یہ ہے کہ جہاد اللہ حق کا دہرہ واللہ لا یخلف المیعاد۔

ایک قوم کا جہاد سے فرار اور اس کے تلخ نتائج

ملا سے قوم کے سرور مراد ہیں یہ لفظ بھرنے اور لبریز ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے
مصر اور قوم کو عربی زبان میں ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی دلوں پر اثر اور آنکھیں ان
کے رعب و جلال سے لبریز ہو جاتی ہیں یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد
بنو اسرائیل کا ایک حصہ بن گئی تھی جیسا کہ قرآن مجید نے بھی تصریح کی کہا جاتا ہے کہ وہ بنی

ادہ پیغمبر بن سے اس قوم کی یہ گفتگو قرآن مجید نے نقل کی یا حضرت ثعالبی علیہ السلام تھے یا یوشع علیہ السلام اور بقول بعض حضرت موسیٰ
انھوں نے اپنے عہد کے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ جہاد کے لیے کوئی سپہ سار متعین کر دیں جس کی زیر کمان ہماری جنگ
ہو، لیکن پیغمبر کیونکہ ان سرکشوں کی عادت سے خوب واقف تھے کہ یہ پہلے درخواست کرتے ہیں اور پھر جان چاتے ہیں اس لیے
انھوں نے معاف فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ فرضیت جہاد کے بعد کہیں تم بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، بولے کہ بھلا یہ ممکن بھی ہے کہ ہم
فرض جہاد سے جی چرائیں حالانکہ علاوہ اس کے کہ جہاد من جانب اللہ ایک فرض ہوگا جس کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے خود
ایسے اسباب اور محرکات بھی موجود ہیں کہ دشمن قوموں سے لڑنا ہمارا دلی اور طبعی تقاضہ ہے اور وہ یہ کہ ان ظالموں نے ہم کو وطن سے
بے وطن کیا، ہمارے لڑکوں کو ہم سے جدا کیا، کیا ایسے حوادث اور ان کے نظام پر ہم ان سے جنگ نہ کریں ہم تو خود ہی ان سے
لڑتے، اس صرف خدا تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جالوت کی قوم مصر اور فلسطین کے درمیان
رہتی تھی تو ان کے تقریباً چار سو نوجوان لڑکے گرفتار کر لیے گئے۔

لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا اور ان کی اس طرح درخواست پوری کر دی گئی تو سب جہاد سے
بھاگ گئے بہر چند آدمیوں کے جو اپنے وعدہ پر قائم رہے، کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ آدمی صرف رہ گئے تھے،

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا

اور ان لوگوں سے اُن پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا کہنے لگے

أَنِّي يَكُونُ لَكَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ

اُن کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے حالانکہ نسبت اُن کے ہم عمرانی کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کو تو کچھ

سَعَةٍ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي

دلی وسعت بھی نہیں دی گئی اُن پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ (اول تو) اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلہ میں ان کو منتخب فرمایا ہے اور

الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(دوسرے) علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہیں دیں اور (چوتھے) اللہ تعالیٰ وسعت بخشنے والا ہے

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

جاننے والے ہیں اور ان سے اُن کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے (منجانب اللہ) بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جاوے گا

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ

جس میں تسکین (اور برکت کی چیز) ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام چھوڑ گئے ہیں

تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لائے والے ہو

اور ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے طاوت کو امیر مقرر کر دیا وہ بوسے کہ بھلا وہ ہمارا کیسے امیر ہو سکتا ہے حالانکہ ہم تو اس سے زیادہ امیری کے مستحق ہیں اور اسے تو مال ملک میں ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اس پر پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تمہارے مقابلہ میں انتخاب کر لیا ہے اور اسے علم و جسم میں کشادگی دی گئی ہے اور اللہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی امارت کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق از خود جائے گا جس میں سامان تسکین تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں بھی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے ہیں اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے بیشک اس واقعہ میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔

قوم کی سرکشی و ربا و جہ معاندت

طاوت عجمی نام ہے جیسا کہ جاوت، داؤد وغیرہ عربی قاعدہ کے مطابق عجم اور تعریف کی وجہ سے ان اسما کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ ترکیب نحوی کے اعتبار

سے مدح کا حال واقع ہو رہا ہے ارشاد یہ ہے کہ جب ان کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے طاوت کو تمہارے اوپر امیر بنا دیا۔ تو ان سرکشوں نے طاوت کی امارت کو بہت ہی بعید بلکہ حیرت انگیز سمجھا حالانکہ نبی نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ انتخاب میرا نہیں بلکہ سبحان اللہ ہے لیکن اس تصریح کے باوجود یہ نہ ملنے اور کہنے لگے کہ ریاست و امارت کے آن وہاں کو باقی رکھنے کے لئے روپیہ پیسہ، مال و دولت تھوڑی بہت نہیں بلکہ ڈھیروں چاہیئے اور ان صاحب کا یہ حال ہے کہ جسم پر کپڑے بھی نہیں مالی وسعت کے اعتبار سے ان سے چھٹی حالت تو ہماری ہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انھوں نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ بنو اسرائیل میں نبوت لاؤں بن یعقوب ندیبہ سلام کے خاندان میں چلی آتی تھی اور حکومت و شاہنشاہی یہودیوں کے خاندان میں۔ اور یہ طاوت بن یامین کی اولاد میں سے تھے۔ صولاً جن کے یہاں حکومت و فرمان روائی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ طاوت پالی بھرنے کا کام کرتے تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ چمڑا رنگنے کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ان کے دور کے پیغمبر نے خدا تعالیٰ سے جب دعا کی کہ قوم پر کسی کو سردار کی حیثیت سے مامور کر دیجئے تو غیبی طور پر ایک نکرہ سی نمودار ہوئی جس کے متعلق حکم تھا کہ اس کے مطابق قد و قامت میں جو ہو گا وہی قوم کا سردار ہو گا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نکرہ سی کے مطابق سوائے طاوت کے اور کسی کا قامت تھا ہی نہیں۔ نبی نے ان کی اس خواہ مخواہ کی اوج پر پھر فرمایا کہ ان کے لئے سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے پیغمبر کی حیثیت سے مامور فرمایا، اور خدا تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیئے کہ اس حکیم علی الاطلاق کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس اصولی جواب کے علاوہ اور ایسی خصوصیات طاوت کی ذکر فرمائیں جو ان کے سردار ہونے کے مضبوط دلائل تھے۔ ان ظاہری خصوصیات کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ ان کا تعلق براہ راست سیادت و سرداری سے تھا نسب حسب کی شرفیت اور مال کی کثرت جو عام لوگوں کی نظر میں دلیل سیادت تھی اس سے بڑھ کر بات فرمائی۔

وہ اہم باتیں یہ تھیں کہ طاوت جسمانی طاقت و قوت میں بہت بڑھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی فنون جنگ و سپہگری کا علم و آہنگ کو ہے دوسروں کو نہیں اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ایک فوجی قائد کو زیب دیتی ہیں نہ کہ مال و دولت یا شرافت خاندانی وغیرہ، ترکیب نحوی کے اعتبار سے ”بسطہ“ مفعول ثانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ طاوت قد و قامت میں ایسے لمبے ترنگے تھے کہ پوری قوم بنی اسرائیل میں آپ کی کوئی نظیر نہیں تھا اور ایسے ہی فنون سپہگری خصوصاً مقدمات کے فیصل میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ فوجی قیادت کے لئے جسم کی طاقت اور ڈیل و ڈول اور ساتھ ہی فنون جنگ میں مہارت بہت ہی ضروری ہے، یوں بھی ایک لمبے ترنگے، بلند قامت انسان کو دیکھ کر دلوں پر رعب پڑتا ہے۔ چہ جائے کہ فوجی کہ ان کا تو سارا معاملہ رعب و داب پر ہی ہے اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی قیادت کی صلاحیت جن کو چاہے دے اس امتیاز کا تعلق وراثت سے نہیں اس کے پاس دینے کے لئے سب کچھ ہے لیکن وہی جانتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں۔

طاوت کی فوجی قیادت پر ایک تدریجی دلیل

ان لوگوں نے اپنے نبی سے یہ بھی کہا کہ ہم اس طرح ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ خدا کے مقرر کردہ ہیں تم نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ بات جب ہوگی جب یا اپنی خصوصیت پر کوئی نشانی بھی لائیں۔ نبی نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ صندوق لائیں گے جس میں سامان تسکین ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کو آگے آگے رکھتے اس کا فوری اثر یہ ہوتا کہ بنو اسرائیل کے دل بندھے رہتے اور وہ جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ اس صندوق میں منجانب اللہ سکون و طمانیت کی یہ برقی قوت تھی۔ اس میں تورات کی تختیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا ان کے کپڑے تھے اور تورات کے کچھ اجزاء نیز حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے جوہر اللہ اعلم۔ اس تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کی سرکشی و نافرمانی پر خدا تعالیٰ نے اٹھایا تھا، اب فرشتے کے آگے توڑے ظالم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے بڑی نشانی تھی طاوت کے انتخاب پر بشرطیکہ ایمان بھی ہو ایمان سے خالی دلوں کیلئے تو ایسے ایک نہیں ہزاروں دلائل بیکار ہی ثابت ہوتے ہیں۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ

پھر جب طاوت فوج کو بیکر بیت المقدس سے عائد کی طرف چلے تو انھوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کرینگے ایک نہر ہے سو جو شخص اس سے پیا

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

اس سے پانی پیوے گا تو وہ میرے ساتھ نہیں ہیں اور جو اس کو زبان پر بھی رکھے وہ میرے ساتھ ہیں لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو

لَمْ يَجْعَلْ يَدَيْهِ وَمَتْلُوءًا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

بھرنے سے سو سب اپنے ہاتھ سے (مٹلے) پینا شروع کر دیا مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے سو جب طاوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے

مَعَهُ إِذْ قَالَ لِلْأَطْفَالِ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ

ہم سے بڑے بڑے کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا

يُظَنُّونَ أَكْثَرُ مُلْقُوا لِلَّهِ لَكُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ لَا

کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے

بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

غالب آگئی ہیں اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو

قَالُوا رَبَّنَا آفِرْخْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر استقلال (خفیت) نازل فرما دے اور ہمارے قدم جمائے رکھے اور ہم کو اس کا فر قوم پر غالب

الْكَافِرِينَ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَانصُرَهُ اللَّهُ

کیجئے پھر طاوت والوں نے جالوت والوں کو خدا کے حکم سے شکست دیدی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈال اور ان کو

الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْ دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ

(یعنی داؤد کو) اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور بھی جو جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں

بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

کے ذریعہ سے دفع کرتے رہا کرتے ہیں تو مہر زمین (تمام) فساد سے بڑھ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہاں والوں پر

تَبَتْ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۝ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

مذکور آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بلاشبہ پیغمبروں میں سے ہیں

پھر جب طاوت فوجوں کو بے کر بڑھے تو بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان ایک دریا کے ذریعہ لینا چاہتے

ہیں سو کوئی اگر اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں اور جو کوئی اسے نہ چکھے سو وہی میرا ہے ہاں اگر

کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے دے تو اس کا کوئی مضائقہ نہیں لیکن ان سب نے اس میں سے

پی لیا بجز ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے۔ پھر جب طاوت اور مومنین بھی ان کے ساتھ اس دریا

سے اتر گئے تو وہ لوگ بولے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کی طاقت نہیں اور وہ

لوگ جنہیں یقین تھا کہ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے بولے کہ مارا چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے

حکم سے غالب آگئی ہیں اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں

کے مقابل آئے تو بولے اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ

اور ہمیں غالب رکھ کافر لوگوں پر، پھر انھوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی اور داؤد

نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت و دمانی عطا کی اور جو کچھ چاہا انھیں سکھایا اور اگر

اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا رہتا تو روئے زمین میں فساد برپا ہو جاتا لیکن اللہ تو جہان والوں پر بڑا فضل رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم ٹھیک ٹھیک ان کو پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔

قصہ کا آخری حصہ شکست فتح کے عبرت انگیز مناظر

یہ واقعہ کا وہ حصہ ہے جبکہ طاوت اپنے وطن سے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لئے فوجوں کے ساتھ نکلے کہتے ہیں کہ تھی ہزار فوجیں طاوت کی زیرکمان تھیں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ ان فوجیوں نے طاوت سے کہا کہ ہمیں پینے کے لئے پانی چاہیے طاوت نے کہا کہ دیکھو ابھی قریب میں ایک نہر آرہی ہے خدا تعالیٰ اسی نہر کے ذریعہ تم کو آزمائے گا۔ یہ نہر فلسطین کے علاقہ میں واقع ہے اور مقصد غلط کار لوگوں کو فرمانبردار فوجیوں سے جدا کرنا تھا، اس لئے جو شخص اس نہر میں سے خوب سیراب ہو کر پانی پئے گا وہ میری فوج میں نہ رہ سکے گا اور جو چکھے گا تک نہیں وہ میرے فوجیوں میں سے ہو گا ہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے اتنی اجازت ضرور ہے کہ شدید پیاس کو روکنے کے لئے ایک آدھ گھونٹ پی لے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس سے زیادہ پینا بالکل ہی ممنوع ہے۔ لیکن اس شدید مخالفت کے باوجود ان لوگوں نے اس نہر پر پہونچ کر خوب ہی پیا۔ بس تین سو تیرہ آدمی ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اب جبکہ نہر پر سے طاوت اور ان کے ساتھ یہ مومنین گزر گئے تو کہنے لگے کہ آج تو جالوت کے مقابلہ میں نہر آزمائی بڑی دشواری معلوم ہوتی ہے یہ جالوت علیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا سنا کہ اس کا یزن تین سو ظل بوسے کا تھا، واقعی اس دیو پیکر انسان کے مقابلہ میں اچھے اچھے جی دار نہیں ٹھہر سکے لیکن ایمان کی طاقت ہی کچھ اور ہے چنانچہ مومنین کی وہ مقدس جماعت جس کو خدا تعالیٰ کے روبرو حاضری اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا یقین تھا اور جنہوں نے پانی نہر سے نہیں پیا تھا یا پیا تھا تو بہت کم، کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک آدھ گھونٹ پیا تھا ان کو پھر نہ پیاس لگی اور نہ بھوک اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ایسی پیاس ان کو لگی جو کسی طرح نہ بجھتی تھی۔ بہر حال یہ جماعت بولی کہ میاں گھرانے کی کیا بات ہے خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے اسی دنیا میں بارہا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دیکھ کر ان کی عنایت فرما چکا ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم اور مصائب پر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

جالوت کا قتل

جب جالوت اور اس کی فوجیں طاوت کے مقابلہ میں آئیں تو طاوت اور ان کے ساتھ مومنین بولے کہ اللہ آج دن بڑا سخت ہے اے خدا ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیجئے اور ہم کو ہر حالت میں ثابت قدم رکھئے اور ہم کو کفار پر فتح عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اول وہلہ میں خدا تعالیٰ نے مومنین کو طاوت کی زیر قیادت عجیب طریقہ پر کامیابی عنایت فرمائی اور جالوت، داؤد نامی ایک نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ داؤد، طاوت کی فوج میں تھے طاوت کی فوج میں داؤد بکریاں چرانے پر مامور تھے اور تمام چرواہوں میں سب سے زیادہ کم عمر تھے، خدا تعالیٰ نے نبی وقت کو وحی کے ذریعہ مطلع کر دیا تھا کہ "جالوت" کو داؤد کے سوا اور کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اس پر نبی وقت نے داؤد کو ان کے باپ سے لے لیا اور راستہ میں تین بڑے بڑے پتھر رکھ دیئے اور نبی وقت داؤد سے بولے کہ آپ ذرا ان پتھروں کو تو اٹھائیے اس لئے کہ آپ ہی کے ہاتھوں جالوت کا قتل مقدر ہے۔ داؤد نے یہ تینوں پتھر اٹھائے ایمان میں سے ایک جالوت پر چلا یا تو جالوت دھیر ہو گیا۔ طاوت نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا لیکن بعد میں ان کے روز افزوں اقتدار سے وہ کچھ خائف سے رہنے لگے

اس لئے بعض مواقع پر ان کے طرز عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ حاسدانہ نظر رکھتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کی وفات ایسے حالات میں ہوئی کہ ان کا دل داؤد سے بالکل صاف تھا۔

یہی داؤد آگے چل کر بنو اسرائیل کے ایک ممتاز نبی ہوئے، نبوت کے ساتھ ان کو خدا تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت عنایت فرمائی۔

داؤد علیہ السلام، نبوت اور شاہنشاہی | بلکہ بنو اسرائیل میں حکومت داؤد سے پہلے اور کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے ان کو زرہ سازی کا فن سکھایا پرندوں کی بولیاں یہ سمجھ لیتے اور چو پاؤں کی بولیاں بھی یہ خوب سمجھ لیتے۔

آگے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے کہ ایک سرکش قوم کا دوسری قوم سے قلع قمع کراتے رہتے ہیں اگر دنیا میں قوموں کی اس باہمی آویزش کے نتیجہ میں بدترین انسان یوں ختم نہ ہو جایا کرتے تو خدا تعالیٰ کی یہ مقدس سرزمین فتنہ و فساد سے لبریز ہو جاتی، نہ یہاں چین ہوتا نہ سکون، نہ آدمی کھیتاں کر سکتے نہ مویشی سے کام لے سکتے، نہ بازار قائم ہوتے اور نہ پرسکون ماحول میں خرید و فروخت ہو سکتی تھی، غرض کہ انکرامن ماحول، سرکش انسانوں سے خالی دنیا بھی خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ وہ سرکشوں کا قلع قمع کرتا رہتا ہے۔ یہ واقعات جو جاہلوت و طاہوت کے آپ کو سنائے گئے ہیں ساری تفصیلات بڑی عبرت انگیز ہیں بلکہ پیچھے لوٹ جائیے تو محسوس ہوگا کہ اس قوم کا موت کے خوف سے فرار، پھر سب پر موت، پھر ان کی زندگی یہ سب واقعات خود اپنے دامن میں عبرت کے سینکڑوں سامان رکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان واقعات کو سچی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آپ تو واقعی نبی ہیں کہ ان واقعات کو تاریخ جانے بغیر آپ ان تفصیلات کے ساتھ پیش کر رہے ہیں بلکہ تاریخ بھی قصص و واقعات کے جن گوشوں پر فراموشی کے پردے ڈال چکی ہے ان کو روشن و واضح آپ پر دہی ہی نے فرمایا۔

قرآن مجید نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا کہ یہ دوسرا واقعہ شروع کیا پہلے واقعہ میں نہ قوم کی تعین تھی نہ زمانہ کی ورنہ سن جگہ کی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہی واقعہ جس میں ایک قوم کے زار اور پھر سب پر موت کے طاری ہونے کا تذکرہ تھا لیکن اس دوسرے واقعہ میں خدا تعالیٰ نے اتنی تصریح تو فرمادی کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کی قوم کا ہے لیکن زمانہ اور جگہ کا یہ بھی تعین نہیں اور وجہ وہی ہے کہ قرآن مجید کے پیش نظر واقعات و قصص کا سننا نہیں بلکہ ان کے عبرت انگیز پہلوؤں کو سامنے لانا ہے اس لئے ہمارے بعض مفسرین کی یہ کوشش کچھ زیادہ صحیح نہیں کہ وہ بلاوجہ قرآنی قصص کو دوسرے مذاہب کی کتب خصوصاً تورات و انجیل، زبور و عہد عتیق کی داستانوں سے مطابق کرنا شروع کر دیں جن مفسرین کے سامنے قرآن مجید کا مقصد رہتا ہے ان کی قرآن فہمی کی کاوشیں اس طرح کی غیر ضروری کوششوں سے محفوظ رہتی ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے جو ملک شام کے ایک کوسستانی علاقہ افراٹم کے شہر "رمد" میں سکونت پذیر تھے، چنانچہ جمال الدین سیوطی نے بھی جلالین شریف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ اثنائے میں ہے کہ ہوا الشموئیل وهذا اقوی اقوال المفسرین بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی حضرت یوشع علیہ السلام تھے حالانکہ یہ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں پیش آیا اور یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس کے خاص رفقاء میں تھے۔ ان لوگوں کی اس درخواست کے جواب میں کہ ہمارا کوئی سردار متعین کر دیجئے یہ جواب کہ کہیں تم تعین امیر کے بعد جہاد نہ کرو، فراست ایمانی اور قدیم تجربہ کی بنا پر تھا وہ اس قوم کی عادت سے خوب واقف تھے کہ یہ لوگ جذباتی اور پیمان کے بندے ہیں عسائی اس موقع پر (باقی حاشیہ)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

یہ حضرات حسین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے (مثلاً) بعض

(بقیہ حاشیہ ص ۳) توقع کے معنی میں ہے چنانچہ زخمی شہداء کے کشاف میں لکھا ہے یعنی اتوقع جب تک کہ عن القتال لیکن قرآن حکم کی تصریحات کے مطابق نتیجہ وہی سامنے آیا جس کا اندیشہ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا ان لوگوں نے خود ہی جہاد کی درخواست کی اور فرضیت کے بعد تال و تذبذب کی راہ اختیار کر کے خود اپنے حق میں کانٹے بونے اسی لئے قرآن مجید نے ان کو ظالمین کہا۔ روح المعانی میں ہے کہ ہم الذین ظلموا بانفسهم عند القتال وترك الجهاد بلکہ طاووت کے تقرر پر بھی ان کو بے جا اعتراضات سوچو گئے یہ اعتراض واقعی نہیں بلکہ ان کے دلوں کا خبیث تھا جو باتوں سے ظاہر ہونے لگا چنانچہ ابن جریر میں ہے کہ فلما بعث بهم مدکا انکروا ذلك وعجبوا یہ طاووت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی سادل تھے ۵۷۸ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ المنار میں ہے کہ الظہوران طاووت تعریب تشاؤل تورات میں بھی ان کی طول قاسمی کا خاص طور پر تذکرہ موجود ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل میں دو خاندانی سلسلہ تھے جن میں سے ایک شاخ کی اولاد انبیاء ہوتے اور دوسری شاخ والے بادشاہ کی حیثیت سے منتخب ہوتے یہ طاووت ان دونوں شاخوں میں سے کسی سے بھی تعلق نہ رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ بنو اسرائیل ان کو حقیر سمجھ رہے تھے لکھا ہے کہ وكان في بني اسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط مملكة وليكن طاووت من سبط نبوة ولا من سبط المملكة لیکن حضرت شموئیل نبی نے ان کو سب سے پہلا جواب تو یہی دیا کہ خدا نے جب ان کو بحیثیت امیر منتخب کر لیا تو پھر تم کو اس انتخاب پر قیل و قال کی جرات کیسے ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اس منصب کے لئے طاووت میں موجود دو اہم خصوصیات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ایک یہ کہ طاووت فنون اور علوم حرمیہ میں خاص طور پر ماہر ہیں یہاں علم سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فنون حرمیہ ہی مراد لئے ہیں چنانچہ روح المعانی نے ان کا قول نقل کیا ہے ای علو الحرب اور صاحب مدارک نے بھی یہی تحقیق نقل کی ہے اور دوسری اہم بات ان کے متعلق یہ بھی بتائی کہ وہ قوت جسمانی میں بے نظیر ہیں جو ایک فوجی انسان کے لئے نہایت ضروری وصف ہے آج بھی فوجی مناصب پر تندرست و توانا، ڈیل ڈول کے افسران کا چھانٹ چھانٹ کر تقراس بات کا پتہ دیتا ہے کہ فوجی زندگی میں خاص اس وصف کی کیا قیمت ہے قرآن مجید کی بلاغت کہ ان کا نام ہی طاووت ذکر کیا ہے جس سے ان کی طویل قاسمی کی طرف خاص طور پر ذہن متعلق ہوتا ہے جسے طاووت کے متعلق قرآن مجید نے بتایا کہ طاووت اس کو لائیں گے اس کا اصطلاحی نام طاووت سکینہ ہے مفسرین نے اگرچہ اس کے متعلق بڑے انسانے لکھے ہیں لیکن چھن چھن کر جو بات ہاتھ لگتی ہے اس سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک نہایت اہم قومی وراثت تھی اس میں تورات کا اصلی نسخہ موجود تھا جس کے شرف و تقدس کے بنو اسرائیل خاص طور پر قائل تھے سفر حضرت میں اس کو ساتھ رکھتے بلکہ بعض انبیاء علیہم السلام کے اس میں بلبوسات و تبرکات بھی تھے۔ تاریخ کا یہ عجیب ستم ہے کہ فلسطینی جس دن اس طاووت کو چھین کر لائے اسی لمحہ سے ان کے یہاں مصائب کا ہجوم رہا کبھی کوئی مصیبت تو گاہے کوئی ادبار۔ انھوں نے سوچا کہ یہاں خدا کی طاووت کی خواست ہے اور جیسے کیسے ہو اس کو جلد اپنے یہاں سے نکال پھینکو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں رکھ کر بغیر گارڈین فلسطینیوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بیل گاڑی سے کر سیدھے بنو اسرائیل کی حدود میں پہنچی گئے قدرت نے یہ سب اسباب پیدا کئے اس لئے ستم حملہ المملکت سے انھیں کوئی تصرفات کی جانب اشارہ فرمایا۔

اس طاووت کے اس عجیب و غریب طریقہ پر دوبارہ آج ملنے میں بنو اسرائیل کے لئے طاووت کے تقرر پر بڑی غیبی دلیل تھی (باقی بر ص ۳۹)

مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں (یعنی موسیٰ) اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں سرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

دلائل بھلا کر دئے اور ہم ان کی تائید روح القدس (یعنی جبریل) سے فرمائی اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم قتل کیا

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ

نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس (امرتی) کے دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم (دین میں) مختلف ہوئے۔ ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر

دقیقہ حاشیہ ص ۳۸: فوجی زندگی میں ڈسپلن نظم و ضبط، قائدانہ جوش کے تمام احکام کی پابندی فوجی مہم کی کامیابی کا ایک زبردست راز ہے اور ضروری ہے کہ کسی اہم مہم پر روانہ ہونے سے پہلے خاص اس حیثیت سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ فوج میں کتنے اپنے کمانڈر کے حکم پر جان دینے والے اور کتنے ہیں جو حکم کی رعایت نہ کرتے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے یہ پائی کا مسئلہ پیش کر دیا مفسرین نے لکھا ہے کہ دریل سے یہاں دیباچے پر دل مراد ہے۔

طاہوت نے جو پابندی عائد کی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی پہلا حکم عزیمت سے تعلق رکھتا ہے یعنی کوئی شخص قطعاً پانی استعمال نہ کرے اصل بات تو یہ ہے لیکن موسم گرما، شدت کی پیاس ایک آدھ جلیوں کوئی مضائقہ نہیں یہ تھی رخصت، لیکن ان ظالموں نے بحر قلیل تدار کے خوب سیراب ہو کر پیا اور اس طرح اس اہم تاریخی مہم کا ایک بڑا عنصر کٹ کر علیحدہ ہو گیا، چنانچہ طاہوت کی دیو پیکر فوجوں سے مقابلہ کے وقت میں کچھ مومنین کے قلب میں ایک تدریعی خطرہ پیدا ہوا جس کو دوسرے خدا تعالیٰ کے نیک بندوں نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ شکست و فتح کا تعلق قوت و طاقت پر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نصرت پر ہے اور نصرت صبر و ایمان، ثبات و یقین پر موقوف ہے۔

چنانچہ طاہوت مارا گیا اور اس کے لشکر کو زبردست شکست، ٹھانا بڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام مشہور نبی ہیں قرآن مجید میں ۱۶ موقع پر آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ طاہوت کی فوج میں محض ایک فوجی کی حیثیت سے شریک تھے لیکن اس کا نامہ کے بعد بڑا نام پیدا کیا اور نبوت سے سرفراز ہوئے۔ طاہوت اور داؤد علیہ السلام کی رقابت کا جو افسانہ غیر محقق مفسرین نے نقل کیا ہے وہ محض اسرائیلیات کی ہفوات ہیں افسوس ہے کہ صاحب مدارک نے بھی اس کو نقل کر دیا۔ تمام محققین نے اس طرح کی باتوں کی بھرپور تردید کی ہے قرآن مجید نے آخر میں بتایا کہ جہاد کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا مقصد سرکش قوموں کی بڑھتی ہوئی عیسائی کا قلع قمع ہے اسلامی جہاد کا بس ہمیشہ سے یہی مقصد رہا خواہ مخالف کچھ بھی کہیں اذکذا لمن المرسلین سے بتا دیا کہ اہم تاریخی حقائق کو اس دیدہ وری سے پیش کرنا آپ کا کام صرف اس لئے ہے کہ آپ نبی مرسل ہیں ورنہ جن حقائق کو اسرائیلیات کی تصانیف نے دستبرد زمانہ کر دیا ان کے چہرہ پر سے نقاب کشائی کسی انسان کا کام نہیں۔

الحمد للہ آج ۲۰ رذی الحجہ ۱۴۳۷ھ بروز ہفتہ کو سبقتوں کے پارہ کی تفسیر و تشریح سے پوری فراغت ہوئی اب تیسرا پارہ زیر قلم ہے۔ خدا تعالیٰ کے احسانات و انعامات کے لئے شکر یہ ادا کیا جائے پچھلے چند رکوع کی تشریح و تفسیر سفر حج میں نصیب ہو کر پارہ ۵ ختم ہو رہا ہے تو خاکسار مہبط وحی سرزمین مکہ زاد اللہ شرفاً میں مقیم ہے واللہ الحمد

مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا قَدْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ④

اور اگر وہ نبوت قتل و قتال کی پہنچی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں

ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے ان میں سے بعض کے درجہ ان سے بلند کئے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو شواہد عطا کئے اور ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ذریعہ سے کی اور اگر اللہ تعالیٰ مشیت ہوتی تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں خونریزی نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس شواہد آچکے تھے لیکن لوگ آپس میں جھگڑے کوئی تو ان میں سے ایمان لے آیا اور کوئی ان میں سے کفر ہی کرتا رہا اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ آپس میں خونریزی نہ کرتے لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے۔

ان آیات میں ”رسل“ سے اشارہ ان انبیاء علیہم السلام کی طرف ہے جن کا تذکرہ اس سورت میں آیا مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک اور ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام مراد ہوں جن کا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا۔ جو فضیلت ان انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر ہے اس سے مراد

انبیاء علیہم السلام اور ان کے فضائل و امتیازات

وہ امتیازات ہیں جو نبوت و رسالت کے بعد عطا کئے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت میں تو سب شریک ہیں اب رہ جاتے ہیں کچھ خصوصی امتیازات سو اس میں ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایمان میں تمام مسلمان ایک ہی ہیں

آج جمعہ ہے اور ۲۶ رذی الحجہ ۱۴۳۸ھ اس ناواقف پر خدا تعالیٰ کے لا تعداد و لا تحصى انعامات ہیں جن کے شکر کی توفیق کا خود موفق حقیقی سے طلب ہوں اس سال یک عظیم احسان و انعام یہ ہے کہ زیارت حرمین زاد اللہ شرفاً کی حاضری نصیب ہوئی، اب کہ یہ سطور زیر قلم ہیں تو یہ عاصی مسجد نبوی میں حاضر ہے قلم ہاتھ میں ہے اور گنبد خضراء پیش نظر اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک لطیفہ قدرت ہے کہ تلک الرسول کے پارہ میں فداہ روحی و امی والی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آج غائبانہ نہیں بلکہ چند گزوں کے فاصلہ کی حضوری نصیب ہے مع یہ نصیب اللہ اکبر نوٹنے کی جگہ ہے۔ میں اس مکر نعمت پر خدا تعالیٰ کا کیسے شکر یہ ادا کروں قارئین سے التماس ہے کہ اس حاشیہ کو پڑھتے ہوئے میرے لئے بار بار حاضری و حضوری حرمین کی پُر خلوص دعا کریں جیسا کہ میں اپنے تمام ناظرین کے لئے دولت زیارت حج کی پُر خلوص دعا کرتا ہوں، خدا تعالیٰ یہاں عمل صالح، استقامت اور اعتصام بالسنتہ کی دولتوں سے سرفراز فرمائے، اے گنبد خضراء کے مکین با شرف و تمکین، کوہ وقار و عظمت مجسم و محبوب رب العالمین، خاتم الانبیاء اور افضل البشر آپ پر نازل وحی صادق کی یہ تفسیر اور ترجمہ آپ کے ایک غلام ابن غلام ابن غلام الخ کے قلم سے ہے کریم کے باب سے کبھی کوئی محروم نہیں اٹھا پھر آپ کی سخاوت و سماحت جو دو کرم کے واقعات حدیث کے ذخیرہ میں اس تیرہ باطن نے خوب پڑھے، اے ابن کریم، ابن کرام خدا را اپنی شفاعت سے محروم نہ رکھنا عتق من النار و نجات من العذاب کلمہ خدا کرے پروا خدا حاصل ہو، اے نبوت کبریٰ و شفاعت عظمیٰ کے تاجدار موت ایمان پر ہو حشر و نشر آپ کے امتی کی حیثیت سے ہو، خدا کرے کہ یہ تفسیر اور ترجمہ، حواشی اور اضافے خدا تعالیٰ کے یہاں اور آپ کی آرام گاہ قدس میں مقبولیت پائیں ع ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمیں باد۔ شاہ مجھ کتب و خائب کی علالت سے سارہ ناتوانی و ضعف (باقی برسر)

لیکن پھر اپنی طاعت، تقویٰ، طہارت اور حسن عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز اور ایک دوسرے پر فائق ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ خود ہی وہ اوصاف اور امتیازات ذکر فرما رہے ہیں جن سے بعض حضرات انبیاء علیہم السلام کو ممتاز کیا گیا چنانچہ ارشاد ہے کہ بعض حضرات سے ہم نے کلام کیا یعنی کسی درمیانی واسطہ کے بغیر کلام کیا اور نہ ظاہر ہے کہ ایسے تو کلام خدا تعالیٰ نے سب ہی انبیاء سے کیا لیکن یہاں خصوصیت سے تذکرہ ان کا ہے جن سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ مفسرین کی رائے میں اس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور بعض انبیاء کے ہم نے مراتب بلند کر دیے، ترکیب نجوی کے اعتبار سے بعضہم رفع کا مفعول اول ہے۔ ورجع جاتا مفعول ثانی۔ مطلب یہ ہوا کہ نبوت و رسالت کے بعد بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر بمراتب فوقیت عطا کی، تمام مفسرین نے اس اہمیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد لی ہے، آپ کی خصوصیات و اہم جو دوسرے انبیاء میں موجود نہیں۔

(۱) آپ تمام انسانوں کی جانب مبعوث کئے گئے جبکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کا دائرہ خطاب مخصوص اقوام سے ہوا۔
(۲) آپ کو وہ معجزات عطا کئے گئے جن کی تعداد بھی مشکل ہے، ان میں قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا انشاء اللہ۔ یہاں یہ نکتہ بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بصراحت نہیں لیا گیا۔ بیان و معانی کے ماہر کہتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع پر یہ بہام اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ان اوصاف و امتیازات میں وہ شہرت رکھتے ہیں جن کی بناء پر سننے والے کا ذہن صرف آپ ہی کی طرف جائے گا کسی اور کی طرف منتقل ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان آیات میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد نہیں بلکہ آپ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات و اوصاف بھی پیش نظر ہے بلکہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام مقصود ہیں جن کو اولوا عزم انبیاء کہا جاتا ہے مثلاً سیدنا موسیٰ، نوح وغیرہ علیہم السلام۔ و مثلاً علم۔

ارشاد ہے کہ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریمؑ کو کچھ ایسے معجزات عطا کئے جو بے حد واضح تھے مثلاً وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے، مادر زاد اندھا بجا ذات خدا تعالیٰ کے دم سے بینا ہو جاتا، کوڑھ کے مریض ان کے نفوس سیسوی سے بگڑ بگڑ چنگے ہوتے، و اس کے علاوہ دوسرے اہم معجزات نیز سیدنا جبریل علیہ السلام سے ان کی بھر پور تائید کی گئی، بعض سنا کر رنے میں روح القدس سے انجیل مراد ہے لیکن یہ قول بہت ہی ضعیف ہے۔

فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ان واضح معجزات کے بعد یا بھی اختلاف ہو گا نہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا اور تاریخ ان ہولناک واقعات سے برہنہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مشیت یوں ہی تھی کہ دنیا میں انبیاء کے بعد حقائق و واقعات میں شدید اختلاف رونما ہوا اور ایسا ہوا کہ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر و انکار کی راہ اختیار کی اور یہ سب کچھ ہمارے تکوینی فیصلہ ہی کے مطابق تھا گو یا کہ کسی نبی کی زندگی اور اس کی زندگی کے بعد اس کی نام امت اطاعت و انقیاد پر اتفاق نہ کر سکی بلکہ زندگی اور زندگی کے بعد اختلافات کی آگ برابر بھڑکتی رہی۔

مشیت الہی یونہی تھی

(بقیہ حاشیہ) میرے خدا کے بعد آپ پر خوب عیاں ہے آپ اگر دعا فرمادیں تو یہ جہاں گسل ہماری سے نجات پائے، خاتم النبیین گناہوں کی اندھیریوں گھٹا ٹوپ ہیں کاش کہ آپ کی عنایت و استغفار سے یہ تاریکیوں جن عمل، نجات و مغفرت کی نورانیوں سے بدن جاسں، میرے آقا ان دعاؤں میں میں تمام مسلمانوں کو عموماً اور اپنے ناظرین کو خصوصاً شریک کرتا ہوں، اپنے والدین، مشائخ، اساتذہ اور اکابر محبین کو اللہم تقبّل من فانك تعلم فانی انفسنا ولا تعلم فانی نفسك اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ما تحب وترضی وعدہ ما تحب وترضی

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق تھا کائنات کا کوئی ذرہ خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی حقیقت کو سامنے لائے گئے دو بارہ و نوشتہ اللہ سے ارشاد فرمایا۔ اس ارشاد سے معتزلہ کا یہ خیال بھی قطعاً غلط ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ اختلاف نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہوا، یہ خیال سخت حماقت ہے خدا تعالیٰ کسی اہم کام کے پردہ میں نہیں بلکہ بصراحت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ہمارے فیصلوں کے بالکل مطابق تھا۔

آخر میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے وہی۔ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اپنے لئے ارادہ ثابت کیا اور اہل سنت و اجماعت کا مسلک یہی ہے۔

۷۔ آیات میں فضائل انبیاء علیہم السلام سے متعلق ایک اہم بحث کا آغاز ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں قاضی ثنوار شہرستانی جی مرحوم نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ "فضل" کے معنی بزرگی کے ہیں یعنی کسی شخص میں ایسے نیک و پسندیدہ اوصاف کی موجودگی جن کی بنا پر دنیا میں اس کی تعریف کی جائے اور آخرت میں انھیں اوصاف پر اس کو جو ثواب کا مستحق قرار دیا جائے لیکن فضلنا میں ضمیر متکلم استعمال کر کے اس اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ یہ سارے فضائل انبیاء علیہم السلام کو ہم نے عطا کئے ہیں کسی کی ذاتی کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں اس لئے تمام انسانوں کے لئے وہ بہر حال یکساں مطاع اور کرم و محترم ہیں۔ تمام مفسرین نے اتفاق لکھا ہے کہ کسی ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلہ میں کمتر اس طرح سمجھنا جس سے اس کی اہانت ہوتی ہو کفر ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں باہم تفریق اس حیثیت سے قطعاً منع ہے کہ کسی کو نبی تسلیم کر لے اور کسی کو نہیں، ایک کو واجب التقظیم جانے اور دوسرے کی توہین کرے معاذ اللہ۔ ایسے ہی احادیث میں بھی اس پر شدت متوجہ کیا گیا ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یونس بن متی پر بھی ترجیح نہ دو۔

۸۔ فظا بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرکزی نکتہ پر پوری توجہ ہے اس لئے صاف لکھ گئے ہیں کہ لیس مقام التفضیل الیکم انما هو الی اللہ عزوجل وعلیکم التسلیو والانقیاد لہ والایمان بہ۔ یعنی تم تو صرف ان پر ایمان لاؤ اور ہر ایک کی پوری طاقت جو کچھ فضیلت ہے وہ سب بجانب اللہ ہے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے۔

تفسیر مظہری میں یہ بھی لکھا ہے کہ علماء اور ادیباء اللہ کے باہمی فضائل کے بارہ میں بھی عوام کو گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں یہ سمجھنا کہ مجھ کو فلاں عالم یا فلاں بزرگ سے زیادہ فائدہ دینی و علمی پہنچتا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن ایک بزرگ کے مقابلہ میں دوسرے بزرگ کی توہین یا ایک عالم کو گرا کر دوسرے کی عزت افزائی اہل لطائف نے اس کو ہرگز جائز نہیں رکھا، کلام بلا و اسطہ غالباً انبیاء علیہم السلام میں حضرت موسیٰ اور پھر سیدنا سرمد کا ثناء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرمایا گیا اس لئے مفسرین کی رائے میں من کلم اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں جیسا کہ صاحب ماریک نے بھی لکھا ہے اور دفع بعضہم درجات کی تفسیر میں اکثر مفسرین آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ستودہ صفات مراد لیتے ہیں۔ روح الامدی میں ہے کہ المراد ببعضہم ہذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحرا لخط میں اندلسی نے بھی لکھا ہے کہ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو قول جاحد قرآن مجید کا یہ اہتمام خاص طور پر پیش نظر رہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے وہ ہمیشہ "ابن مریم" کا تعارفی کلمہ بڑھا دیتا ہے یہ ان کا وہ واقعی تعارف ہے جو حقیقت کفر و ایمان کا معیار ہے نہ وہ خدا، نہ ابن خدا، نہ خدا کا مظہر نہ ان میں خدا تعالیٰ کا حلول، نہ تین خداؤں میں سے ایک خدا اور ایسے ہی نہ ان کا کوئی باپ بلکہ وہ نفخہ جبریل علیہ السلام سے ہوا خدا پیدا ہوئے والدہ ان کی مریم صدیقہ ہیں۔ قرآن مجید نے غالباً ایک ہی موقع پر (باقی بر ص ۱۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ

اے ایمان والو! ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن (قیامت کا) آجائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی

وَالْخَلَّةُ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ہوگی اور نہ دلائل (آہی) کوئی شفا دے گی اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں (تو تم ایسے مستحق) اللہ تعالیٰ (ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت

الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

کے قابل نہیں زندہ ہے سمجھنے والا ہے (تمام عالم کا) نہ اس کو ادھم دیا سکتی ہے ورنہ نیند اسی کے ملوک ہیں سب کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

میں ہیں ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس (کسی کی) سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب طاعت کو

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

وُجُوهَاتِ اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لاسکتے مگر جس قدر دُلم دنیاوی اچا ہے اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُئِودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گذرتی اور وہ علی شان عظیم شان ہے

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو جس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کا

(بقیہ حاشیہ ص ۴۲) کسی بھی نبی کی اہمیت یا والدیت ذکر نہیں کی لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اس تمام کو کبھی ترک بھی نہیں کیا آہ کہ اس تمام کے باوجود پھر الوہیت عیسیٰ پر ایمان و اصرار کفر ہے، اے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادنیٰ درجہ کی توہین و اہانت بھی کفر صریح جس میں یہود اور گمراہ فرقہ قادیانی مبتلا ہے، قادیانیوں کے کفر و کفر کے صریح دلائل کے علاوہ یہی دلیل کیا کم ہے کہ ملعون، تنقی کا ذب، ارمیس فرقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے، اولوالعزم نبی و پیغمبر کی اپنی تعانیف میں جا بجا توہین کی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ معینات کے تحت میں وہ تمام چیزیں آگئیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہو کھلا ایدل سلی نبوتہ فقیر ترجم کے ذہن میں آتا ہے کہ اس موقع پر بتایا گیا خصوصاً تذکرہ غالباً اسی لئے ہے کہ ان کی نبوت اس درجہ کھلی اور واضح حقیقت ہے جس کے بعد ان کی الوہیت یا انکار نبوت کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔ روح القدس سے مراد اسلامی شریعت میں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں عیسائیوں کے اقا نیم ثلث سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں شہادت آہی تمام تدابیر پر غالب ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا تعالیٰ کے امر اور حکم سے ہے۔ آیات کے خاتمہ پر یہ حقیقت خوب واضح کر دی گئی۔

سنجھانے والا ہے اسے نہ اونگھا سکتی ہے نہ نیند، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایسا کہن ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس سب کو۔ اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی نہیں گھبرائے سوا اس کے جو وہ خود جانتا ہے اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو سمار رکھا ہے اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گراں نہیں اور وہ بڑی شان والا اور بڑی عظمت والا ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت میں خاص طور پر جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے لیکن دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ تمام ہی ضرورتوں اور واجبہ کو ادا کرنے کی ترغیب ان آیات میں دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر اب خرچ نہ کرو گے تو عنقریب وہ دن آنے والا ہے جس میں تم دنیا میں اساک و بخل کی تلافی کرنا چاہو گے بھی تو ممکن نہ ہوگی کیونکہ اس دن خرید و فروخت کا دروازہ بھی بند ہوگا۔ اس لئے کچھ خرید کر بھی نہیں دے سکو گے نہ دوستی کا راز ہوگی نہ کسی دوست سے لے کر واجبات کی ادائیگی کر سکو اور نہ شفاعت ہی چل سکے گی کہ کفار اس پر بھروسہ کریں، وہ گئے مومنین تو ان کے لئے شفاعت کی اجازت ہوگی گو خود شفاعت نہ کر سکیں گے ہاں اجازت کے بعد شفاعت ان کی قبول ہوگی اور کفار نے تو خود اپنے پر بڑا ظلم کیا کہ اس جیسے اہم دن کے لئے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کفار اس دن محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ خود کو نقصان پہونچانے والے وہ خود ہی تھے۔

خدا تعالیٰ کا مکمل تعارف ارشاد ہے کہ عبودیت صرف ہم ہی ہیں ہمارے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ترکیب بخوی کے اعتبار سے اپنے اسم اور خبر نیز بدل موضع کے ساتھ محل رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے محذوف مبتدا کی، مبتدا

محذوف "هو الله" ہے، اللہ سدا زندہ ہے اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، مخلوق کی نگرانی اور ان کے تمام کاروبار کی پوری ذمہ داری اسی پر ہے اس کو اونگھ جو نیند کا پیش خیمہ ہے نہیں آتی اور نہ نیند ہی اس پر غالب ہے، مفضل کہتے تھے سنتہ راونگھ کا تعلق سر کی گرانی سے ہے اور نعلین انکھوں سے تعلق رکھتا ہے اور وہ گئی قوم (نیند) سوا اس کا تعلق دل سے ہے، معنوی اعتبار سے نیند، اونگھ وغیرہ کی نفی، گویا کہ قیوم کے مفہوم کی تاکید ہے ظاہر ہے کہ قیوم وہی ہو سکتا ہے جس پر یہ چیزیں غالب نہ آسکیں ورنہ پڑنے سونے والا، ہر وقت اونگھنے والا دوسرے کی نگرانی کیا کر سکے گا، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے متعلق دریافت کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان ہم نے ہی تمام رکھے ہیں اگر ہم کو اونگھ یا نیند آجائے تو با یقین یہ گر پڑیں۔

زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے اس کی کبریائی کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اجازت کے بعد اگر سفارش سن لی جائے تو دوسری بات ہے گویا کہ یہ کفار کے ان باطل دعاوی کی تردید ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت بھائی سفارش کریں گے۔ مخلوق تنہا کے متعلق تمام علم اس کو ہے ان کے سامنے کا بھی اور ان کے پیچھے کا بھی ہر ضمیر بین اید بھو و ما خلفہم میں زمین و آسمان کی طرف اشارہ ہے اور ظاہر ہے کہ زمین و آسمان میں اہل عقل بھی ہیں اس لئے اس ضمیر کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں تمام انسانوں میں از حد انسانی کے علم و معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے، ایک دعا کے الفاظ ہیں اللہم اغفر عہدک فیما اس دعا میں علم سے مراد معلومات ہیں ہیں آیت میں بھی علم سے معنی بات ہی مراد ہیں۔ معلومات کا وہی حصہ انسان کے علم میں آ سکتا ہے جو نہ دعا میں ہے، اس کا علم زمین و آسمان پر محیط ہے، مری کا ترجمہ علم کیا گیا ہے اور اسی سے "کرامتہ" کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی میں کرامت بزرگوں کے آتے ہیں کرسی میں عربی میں علم کے لئے برابر مستعمل ہے، علم کے لئے کرسی کا اطلاق مکان کے اعتبار

ہے کہ کیونکہ عالم کی ہی کرسی ہے اس معنی میں یہ آیت ایسی ہو گئی جیسا کہ رتبہ و وسعت کس شیء رحمة و علم ہے یا حکومت مراد ہے کیونکہ ملک کی کرسی سے اس کا مکان مراد ہو گا حضرت حسن اس میں ہی تفسیر فرماتے ہیں۔

اور ممکن ہے کہ کرسی سے تخت شاہی مراد ہو عرش اعظم کے علاوہ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلہ میں بالکل بی حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک معمولی چھتہ ہو جس کو لوق و دوق صحر میں ڈل دیا گیا ہو یعنی کرسی اس قدر عظیم چیز ہے کہ اس کے سامنے آسمان کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے اور آخری الفاظ حدیث کے ہیں کہ عرش کی نصیبت خود اس کرسی پر ایسی ہے جیسا کہ اس عظیم صحر کی اس معمولی حصہ پر۔ اور ہو سکتا ہے کہ کرسی سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ مراد ہو کیونکہ اس کے بعد متعذرا فرمایا گیا کہ خدا تعالیٰ پر زمین و آسمان کی حفاظت گراں نہیں ہے وہ اپنی سلطنت اور ملک دونوں کے اعتبار سے بہت بڑی شان والا ہے۔ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ علی او متعالی دونوں ایک معنی میں استعمال ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان تمام بری باتوں اور صفات سے قطعاً پاک ہیں جو ان کے شایان شان نہیں اور عظیم کا مطلب یہ ہے کہ حفت حق جل مجدہ میں وہ تمام صفات مظلوم و محبوب ہو جو ہیں جو حضرت کی شایان شان ہیں۔ اس معنی کے پیش نظر آیت انکس میں بالکل خاتمہ پر یہ دونوں صفات یعنی عسی اور عظیم توحید کے کمالات پر حاوی صفات ہیں اور معبود واحد کی ذات گرامی قدر جن صفات پر تحصیل ہوئی ہوئی جا۔ یہی یہ دونوں صفات ان کی نظر ہیں

اس مختصر لیکن عظیم ترین سورت

کے اہم نکات و لطائف

عجیب و غریب مکنہ یہ ہے کہ "آیت مکرسی" کے جملوں میں حرف عطف استعمال نہیں کیا گیا یہ اس لئے کہ یہ تمام مضمون ایک مسلسل اور غیر منقطع مضمون کی شکل میں پیش فرمایا گیا ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ مخلوق کے تمام معاملات کی تدبیر و نگرانی میں بہت بہتر طریقہ پر مصروف ہیں تمام معاملات کی اس طرح نگرانی فرما رہے ہیں کہ اس میں خدا کی غفلت اور کوتاہی کو دخل نہیں۔ (۲) ان تمام امور کی تدبیر کا پورا پورا اختیار صرف انہیں کو ہے۔ (۳) یہ سب تدبیری مرحلے ان کی کبریائی و عظمت سے ملے ہوتے ہیں۔ (۴) مخلوق کے تمام احوال پر مکمل واقفیت، جو تدبیر کے لئے ضروری ہے انکو بخوبی بلکہ کمال و تمام ان کو حاصل ہے (۵) ان کا علم نہایت وسیع، غیر محدود اور تمام معلومات کا حصول ان کا اختیار ہے، جدلت شان اور قدرت کا ملکہ کی عظمت نے معبود برحق ہونے کا استحقاق صرف انھیں کے لئے مخصوص کر دیا۔

ان مختصر آیات میں جس جامعیت، کوزہ میں موجود دریائی وسعت، معانی و حقائق کا گراں بہہ خزانہ، لطائف و نکات کی وسیع کائنات پنہاں ہے اسی کے پیش نظر احادیث میں اس "سورۃ" کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت انکس پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی بلکہ اس پر مدد امت سوائے عدیث، در عابد کے کسی اور کو حائل نہیں ہو سکتی اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے اس کو پڑھ لے وہ خود تمام رب ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے بلکہ اس کے پڑوسی محفوظ رہیں اور نو اور پڑوسی کے پڑوسی تک محفوظ ہو جائیں اگر چہ پڑوس میں کتنے مکانات کیوں نہ ہوں۔

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام ہیں اور عیب کا سردار میں ہوں، عجب محمد کو اس پر کوئی فخر نہیں، ملک فارس کے باعث فخر انسان میرے صحابی سلمان فارسی ہیں، رومیوں کی باعث فخر شیخ غیب میرے، عیسیٰ میں سے عہدیت ہیں اور حبش کے فخر دوزخا انسان میرے، حبشیوں کی باعث فخر، اور مقدس ہمارا، طور ہے (جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف بہت باریک عنایت فرمایا) تمام دنوں میں مبارک دن جو کہ ہے

اور تمام کلاسوں کا بادشاہ قرآن مجید ہے لیکن خود قرآن مجید میں سرمدار کی حیثیت سورہ بقرہ کی ہے اور سورہ بقرہ کی روح یہی آیت الکرسی ہے نیز آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی گئی تیس دن کے لئے وہاں شیطان کو آنے کی جرأت نہیں ہو سکتی اور چالیس روز تک کوئی جادوگر اور جادوگر نہ دے گا وہاں داخل نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سونے کے وقت جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ تمام رات اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مامور فرمادیں گے جو صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھ لے گا شام تک ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی۔

بہر حال آیت الکرسی اور رحم اور مومن کی ابتدائی آیات الیہ المصیر تک اپنی جامعیت اور رفعت مضامین کے اعتبار سے عجیب و غریب آیات ہیں یہ توحید کے بیان پر پھیلی ہوئی آیات ہیں اور ظاہر ہے کہ جن آیات میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو اس قدر سے بڑھ کر افضل اور بہتر کون سا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید اور اس سے متعلق علوم کس قدر افضل اور بہتر ہوں گے

قرآن مجید کا اختصار، ایجاز، بلاغت اور بے پناہ معانی پر اس کا مکمل حاطہ ہر ایک ہی آیت، آیت کے لفظ، لفظوں کی ترتیب، ترتیب کے نظم و نسق سے ظاہر ہے لیکن اس آیت الکرسی میں تو ایجاز، ایجاز تک بلاغت اپنے انتہائی نقطہ عروج پر اور معنویت و حقائق کا احاطہ کائنات کی دستوں سے بھی آگے بہت آگے نکل گیا، یہی وجہ ہے کہ لسان رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں اس آیت کے حسین چہرہ سے کچھ نقاب کشائی فرمائی۔ بقول صاحب فی ظلال القرآن: یہ آیات اسلامی عقیدہ یعنی خدا تعالیٰ کی مکمل وحدانیت، انکی حیات و قیوم اور تدبیر مخلوق میں بلا شرکت غیرے مشغولی کے اہم مضامین پر پھیلی ہوئی ہیں لکھتے ہیں کہ وفی ہاتین الا یدتین من کلیات العقیدۃ الاملایۃ الوحدانۃ والحیۃ والقیام بامر الخلق والتمیز عن التراخی بالنسۃ والنوم وملکیۃ الوجود کلہ المعتبر عنہ بما فی السموات وما فی الارض ونفی الشفاعۃ عند اللہ الا باذنہ۔

تفصیل کا تو موقع نہیں لیکن آئے اور آپ بھی کچھ ان حقائق کے انکشاف سے لطف اندوز ہو جائے جن پر یہ آیات فیاضی سے اشارہ کرتی ہیں دنیا مختلف خداؤں کے تصورات میں کچھ اس طرح گم ہو کر رہ گئی کہ شرک اور صنم پرستی کو تو جانے دیکھے کہ اس کی تو بنیاد ہی تعدد اور مختلف بااختیار خداؤں کے غلط درغلط تصور پر قائم ہے خود نصرانیت اور یہودیت کو لے لیجئے جس کے خیر میں توحید کے ہلکے اور خوشگوار چھینٹے ڈالے گئے تھے تحریفات و تاویلات کے گھنے جنگل میں موحدین کا یہی گم کردہ راہ قافلہ شرک و تعدد کی بے راہ روی کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اسلام آیا، قرآن نازل ہوا اور آیت الکرسی نے بتایا کہ اللہ تو صرف ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں نہ کوئی ایشور نہ کوئی بھگوان نہ دیوی نہ دیوتا نہ عیسیٰ نہ عزیر، اس کی الوہیت تعدد و شرکت کے حدود سے بہت ماوراء بلکہ تعدد کا داعیہ بھی اس کی حقیقی عظمتوں کے لئے ایک عیب، ایک نقص اور اس کی بے داغ وحدانیت پر ایک بدنامی ہے وہ سدا زندہ ہے موت و فنا، عدم و معدومیت اس کی بقا سے بہت دور ہے۔ بحر و دم کے ساحل پر آیا ایک قوم کا تخیل بلکہ عقیدہ ہے کہ سال بھر میں فلاں تاریخ کو الیاد یا اللہ خدا تعالیٰ کی موت ہو جاتی ہے اور دوسرے دن وہ از سر نو وجود پذیر ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں او تاروں کی موت اور پھر دوسرے جنم میں ان کی آمد۔ انھیں خرافاتی عقائد پر ایک لفظ حسی نے بھر پور حملہ کیا۔ قیوم نے بتایا کہ خدا اقلی کی حکومت و سلطنت میں کوئی شریک نہیں ایسا نہیں جیسا کہ عقیدہ عیسائیت کی دنیا اگر بیٹے (عیسیٰ) کی حکومت خدا تعالیٰ کی امداد کے بغیر قائم نہیں مانتی تو ایسے ہی خود باب (خدا تعالیٰ) کی فرماں روائی و شہنشاہیت کو بیٹے کی مدد کے بغیر نافذ و کار فرما قرار نہیں دیتی۔ قیومیت کے پر وزن لفظ نے گمراہی کے اس قریب خیال کو ایک لمحہ میں اٹھا کر توڑ رکھا اور سمجھایا کہ وہ اپنی سلطنت و حکومت میں کسی تعاون و امداد کا ہرگز ہرگز محتاج نہیں۔ (باقی حاشیہ بر ص ۴۷)

(بقیہ حاشیہ ص ۴) قیوم وہی ہے جو اپنی ذات و بقا، حکومت و سلطنت میں کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ اپنے قیام و حیات میں سب اسی کے محتاج ہوں چنانچہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ القیوم القائم الحافظ لکل شیء والمعطی لہ ما یرید قوامہ۔ روح المعانی میں ہے کہ الفا تم بذاتہ والمقوم لغیرہ۔

ادام پرستوں کے یہاں خدائے تعالیٰ قیوم سے مجبور ہو کر نیند کی گرفت میں مکمل طور پر آ جاتا ہے اور تو اور خود پروردگار عیسائیوں کے خیال میں خدا تعالیٰ نے چھ روز میں آسمان اور زمین کو بنا ڈالا تو ساتویں روز تک کر خود خدا کو بھی العیاذ باللہ آرام کی ضرورت محسوس ہوئی، انھیں غلط اذکار و نظریات پر لافاخذ کا سنتہ ولا نوم سے ضرب کاری لگائی۔

شفاعت اور سفارش سے کام لینے کا سوہوم عقیدہ تو باطل مذاہب میں بالکل عام رہا ہے عیسائیت کی توساری بنیاد اسی شفاعت کے غیر واقعی تخیلات پر ہے اور ایسے ہی یہود بھی اپنی تمام بدکرداریوں کا ایک غلط پیغمبروں کی شفاعت ہی باور کرتے ہیں، مشرک اقوام کے یہاں مشرک و صنم پرستی، شفاعت و سفارش، ہی کے تخیلات کی پیداوار اور افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اہل قبور کی شفاعت کا تخیل قبر پرستی کی شکل میں ظاہر ہوا انھیں سب غلط درغلط نظریات پر من ذالذی یشفع عندہ الا باذنه سے رد فرمایا، اجازت کے استثناء میں بھی ایک اور گمراہ قوم کی تردید آگئی۔ ہندوستان کے برہمن قانون مکافات خدائے تعالیٰ کے لئے اس قدر ضرور نا سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق خدا تعالیٰ پابند ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ضرور سزا اور جزا دے۔ فرمایا گیا کہ شفاعت قبول ہوگی اور لوگوں کے بڑے اعمال معاف کر دیئے جائیں گے لیکن یہ شفاعت خود کوئی اپنے اختیار سے نہیں کر سکے گا بلکہ خدا تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہو سکے گی۔ علامہ آوسی نے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے انھیں کی تردید مقصود ہے جو کہ اپنے مزعومہ اور گھڑے ہوئے شرکاء کو خدائی میں معاذ اللہ شریک اور خدا تعالیٰ کا ہم رتبہ سمجھتے ہیں کہ والمقصود منہ بیان کبریا و شانہ تعالیٰ وانہ لا احد یمساوہ او یدانہ بحبیب مستقل ان یدفع ما یرید کدفعاً علی وجہ الشفاعۃ ارشاد ہے کہ حاضر و غائب، موجود و غیر موجود کا سب علم ہم کو حاصل ہے ما کان قبلہم و ما کان بعدہم و کشف، حاکم عدالت بہت سے مقدمات میں فیصلے ہی اس لئے غلط کرتا ہے کہ واقعات کی صحیح نوعیت اس کے علم میں نہیں ہوتی سفارش کرنے والے واقعات صحیح یا غلط اس کے علم میں لا کر فیصلہ اپنے منشاء کے مطابق کرتے ہیں شفاعت کے ذکر کے بعد اپنے علم کا مل کا یہ اثبات کس قدر مناسب اور موقع کی بات ہے، آگے اور پیچھے کا تذکرہ مقصود اس سے علم کامل کا اثبات ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ کناۃ عن احاطۃ علما سبحانہ بلکہ یہ علم اور اس کے معلومات اس قدر وسیع ہیں کہ کوئی بھی فرد بشر، ملاک اور انبیاء، جن اور مخلوقات سب مل کر یا تنہا اس کے معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب محدود اور اس کا علم لامحدود، بھلا ایک محدود ایک غیر محدود کا احاطہ کرے تو کیونکر؟ بلکہ اس کی کرسی، علم و قدرت خود ہی ہر چیز کو حاوی اور گہرے ہوئے ہے وہ خود کسی کے احاطہ میں کیسے آ سکتا ہے؟ کرسی کے عام مشہور معنی تو وہی ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں یعنی بیٹھنے کی چیز لیکن ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی جسم ہی نہیں کہ اس کو بیٹھنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے اس لئے تمام ائمہ تفسیر نے ”کرسی“ سے علم و قدرت ہی مراد لیا ہے جیسا کہ صاحب مدارک نے بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ مشرک قوموں نے فرض کر لیا کہ خدا تعالیٰ اتنی وسیع کائنات کی تنہا نگرانی کیسے کر سکتا ہے لازمی طور پر اس کو متعدد شرکاء کی ضرورت پیش آئے گی اور ہمیں سے شرک و تعدد خدا کا باطل عقیدہ شرک کا غیر منفک جز بن گیا آیات الکرسی کے فائدہ پر تردید انھیں ادہام کی کھل کر فرمادی۔ صاحب مدارک نے بہت سی احادیث آیات الکرسی کے فضائل میں درج کیں اور واقعہ یہ ہے کہ احادیث بکثرت ان آیات کی فضیلت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہیں لیکن بعض احادیث بالکل موضوع بھی روایت کی جاتی ہیں جو کسی حیثیت سے بھی قبول نہیں۔ علامہ آوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ والاخبار فی فضلہا کثیر و شہورہ و باقی ہر

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

دین میں زبردستی (کافی نفسہ کوئی موقع نہیں دیکھو کہ ہدایت یقیناً گم رہی سے متنازع ہو چکی ہے سو جو شخص شیطان سے اعتقاد ہو

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْقِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو (یعنی اسلام قبول کرے) تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ

خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سادھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر باہر کر نور اسلام کی طرف

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اُولٰٓئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ

وہ جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیطاں ہیں (اسی، حتیٰ) وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر باہر کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

انہی لوگ دوزخ میں رہے والے ہیں (اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے)

دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت تو گمراہی سے صاف صاف کھل چکی ہے تو جو کوئی طاغوت سے کفر کرے
امید اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایک بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لئے کوئی شکستگی نہیں اور وہ بڑا سننے
والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو ایمان لائے اور انھیں اندھیریوں سے روشنی کی
طرف نکال کر لاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں جو انھیں روشنی سے نکال
کر اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔

ارشاد ہے کہ دین حق کو قبول کرنا اس سلسلہ میں کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا دین خود خوشی اور
پورے اطمینان سے قبول کرنے کی چیز ہے وہ زبردستی ٹھونسنے کی کوئی مذموم اور قابل نفرت
حقیقت نہیں ان آیات کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انصاری صحابی کے دو فرزند
تھے یہ انصاری مسلمان تھے لیکن دھکے دو نوں کے دونوں عیسائی تھے باپ چاہتے تھے کہ ان
کو زبردستی مسلمان بنالیں آیات انھیں کے اس ارادہ پر نازل ہوئیں درمندیہ کیا گیا کہ اسلام کو زبردستی چپکا نا ہرگز مقصود نہیں کہتے ہیں
کہ باپ اور بیٹوں کا اسلام عیسائیت کے بارہ میں یہ جھگڑا خود سرکار دود عالم نسلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا باپ شفقت پداری کی
وجہ سے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ربا کے اسلام ایسی صداقت سے محروم رہ کر جہنم میں جائیں اس لئے وہ ایک اچھائی

اسلام دین کے معاملہ میں
کسی پر زبردستی نہیں کرتا

(بقیہ حاشیہ ص ۴۸) ان بعضی اہل اصل لہ اور صاحب مدارک نے جو ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی
پڑھے گا اس کو کوئی شخص جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا بجز موت کے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ شخص ابھی جنت میں داخل ہو جا
لیکن موت مانع ہے مرنے کے بعد ہی اب داخل ہو سکے گا واللہ اعلم۔

اور سچائی کو محض اپنی محبت کی وجہ سے زبردستی اپنی اولاد پر لا دینا چاہتے تھے لیکن دوسری طرف اسلام اپنی خوشگوار صداقت اور سچائی کی بناء پر خود اپنی جاذبیت و کشش کو لوگوں کے منہ لان کیلئے کافی سمجھتا ہے کہ اس کی تعبیہات کی کوثر و نسیم کو زبردستی نگلوں میں انڈیلا جائے، اس لئے آیات نے صاف طور پر صحابی کے اس طرز عمل کی نفی کر دی، آیات نازل ہوئیں اور باپ نے دونوں لڑکوں کو دین و طریقہ کے بارہ میں قطعاً آزاد کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اگرچہ یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ حکم ان آیات سے منسوخ ہو چکا جن میں جہاد کا حکم ہے (مفصل بحث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے افکار پر حاشیہ مترجم میں دیکھئے)

فرماتے ہیں کہ دلائل نے ایمان کو کسی تاریکی میں نہیں رہنے دیا اور نہ کفر کے سیاہ چہرہ پر رنگ و روغن نے تابانی آسکی پھر کیا خطرہ و اندیشہ کہ لوگ کفر کی طرف مائل ہوں گے اور ایمان سے محروم رہ جائیں گے، سوا بجز شخص شیطان پرستی یا صنم پرستی سے خود کو محفوظ رکھے بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل لے آئے تو یہ اس کا انداز و طریق کار ایک مضبوط حلقہ سے خود کو وابستہ کر لینے کے ہم معنی ہے، ادنیٰ کی تائید ہے اس مضبوطی کو کہتے ہیں جو نہ ٹوٹتی ہو۔ یہ آخری آیت و حقیقت ایک مثال ہے جس کے ذریعہ خدا تعالیٰ انسان کو ایک حقیقت مشاہدات انسانی کے ذریعہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا بار بار کا مشاہدہ ہے کہ ایک تنو مند اور فریب آدمی اگر ایک مضبوط رسی کو پکڑ کر لٹک جائے تو رسی ٹوٹنے نہیں پاتی بس ایمان باللہ ایک مضبوط تعلق و رشتہ ہے جب انسان اس سے اپنا رشتہ استوار اور محکم کر لیتا ہے تو پھر شیطانی فریب اس کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں اور تمام وساوس کے باوجود وہ راہ راست سے بے راہ نہیں ہوتا بخلاف کفر کے کہ انسان کا اس میں کوئی مرکز ہی نہیں ہوتا ابھی کچھ اور ابھی کچھ دیکھو یا کہ تذبذب کفر کی حقیقت ہے اور استقلال و استقامت ایمان کی ماہیت، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے اقرار و قول کو سنتا ہے اور اس کے دلی عقائد پر مطلع و آگاہ ہے اس لئے خدا تعالیٰ کو کسی فریب میں رکھنا ممکن ہی نہیں۔

ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنین کے تمام ہی معاملات کی پوری نگرانی فرماتا ہے چنانچہ اہل ایمان کو کفر کی تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف لانا اسی ذات والا صفات کا کام ہے، آیات میں کفر کی تعبیر ظلمات کے لفظ سے جو کہ جمع کا صیغہ ہے اس لئے ہے تاکہ معلوم ہو کہ کفر کی بہت سی صورتیں ہیں اور ایمان کے لئے نور کا مفرد لفظ ایمان کے اتحاد کی جانب توجہ دلانے کے لئے ہے۔

اور جو کفر کرتے ہیں ان کا تعلق تمام تر شیطان سے ہے شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ایمان و عمل کی خوشگوار روشنی سے ایک ناگوار اندھیری میں لا ڈالتا ہے یہ اندھیری کفر، شرک اور بدعتی کی ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ ایمان کے بعد نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اچھے کام کرنے کی راہ کھل جاتی ہے، دل و دماغ شبہات و شکوک کی آماجگاہ نہیں رہتے، خدا خواستہ مومن کو اگر کبھی کوئی شبہ پیش بھی آتا ہے تو ایمان کی برکت سے خود ہی دھل جاتا ہے دوسری جانب کفر کی نحوست سے آدمی حسن عمل سے محروم ہو جاتا ہے اور ذہن میں شکوک و شبہات کے کانٹے الجھ جاتے ہیں جن کی غلطی سے ہر وقت کرب و بے چینی اس کو محسوس ہوتی ہے ناآنکہ یہ کفر، یہ شبہات و شکوک سے لبریز زندگی بدعتی کا پشتارہ اٹھائے اپنا آخری ٹھکانہ جہنم بناتی ہے کہ پھر جہنم سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں مومن کا معاملہ یہاں بھی عجیب ہے اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو ایمان کی برکت سے پھر نکل آئے گا وہ کافر کی طرح نہیں کہ جانے کے بعد پھر جہنم سے نکلنا ہی نہ ہو)

مفسرین کے یہاں یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ آیا لا اکراہ فی الدین سے تلخا لدون آیات الکرسی سے تعلق رکھتی والی آیات ہیں یا آیات الکرسی سے علیحدہ اور جدا آیات ہیں علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ لا اکراہ تا آخر آیات الکرسی سے غیر متعلق (باقی برصغیر)

الْمُتَرِّ إِلَى الذِّي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَشَدُّ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ

اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ ائْزِهِمْ

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا هِيَ لَكَ يَوْمَئِذٍ مُصْرًا

الَّذِي كَفَرَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

وہ کافر (اور کچھ خوب نہ آیا) اور مقتدی کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت میں فرماتے

کیا تو نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کیا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارہ میں مناظرہ کیا تھا اس سبب سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی جبکہ ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے تو وہ بول کہ زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں، ابراہیم نے کہا کہ اچھا اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دکھا اس پر وہ کافر بھونچکا سا رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو سیدھی آہ نہیں کہتا۔

یہ مناظرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان ہوا۔ نمرود کو خدا تعالیٰ نے حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین نعمت پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا لیکن وہ ظالم، سی حکومت و سلطنت کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا اور تو اور خود خدا تعالیٰ کی ربوبیت و

حاکمیت کے بارہ میں مشابہ میں پڑ کر خود ہی کو خدا اور رب باور کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور وہاں ان سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اسی سوال پر حضرت ابراہیم نے وہ جواب دیا جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم کے اس ارشاد پر کہ خدا تعالیٰ زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے اس حق نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے دواؤں و میوں کو فوراً بلایا اور ایک قیدی کو جسے پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی رہا کر کے ابراہیم سے کہنے لگا کہ لو دیکھو میں نے اس کو زندگی بخش دی و ایک غیر مجرم کو قتل کر ا کر یوں کہ دیکھو میں نے اسے مار دیا یا تو اس لعین نے یہ حرکت محض اپنے درباریوں کو مرعوب کرنے کے لئے کی یا حقوق حیات و موت کا مطلب نہیں سمجھتا تھا کچھ بھی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوفیق الہی اب ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چھ خدا تعالیٰ سورج کو مشرق سے روزانہ نکالتے ہیں اگر تو واقعی خدا ہے تبساکہ تیرا اپنے منحنی دعویٰ ہے تو ذرا سورج کو دکھائے مشرق کے مغرب سے نکال دے، یہ بات کچھ ایسی تھی کہ نہ بالکل چکر بگاڑ کر کوڑا جواب اس سے بن سکا۔

یہاں بعض مفسرین کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے معاملہ میں جو فوراً دوسری بات پیش کی وہ غلط تھی۔ نہ حضرت ابراہیم نمرود کے اس دعویٰ پر کہ میں بھی زندگی دیتا

اور جان لیتا ہوں، خاموش و ساکت ہو گئے تھے اور مزہ راست اس کے اس دعویٰ کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں تھا کہ نمرود کو چپ کرنے کے لئے انکو دوسری باتوں سے کام لینا پڑا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجارہ موت کے نمرودی دعویٰ پر اس کا معاذ اللہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا بلکہ آپ نے جب دیکھا کہ وہ کم بخت ایک کو مار کر اور دوسرے قیدی کو چھوڑ کر لوگوں کو ایک نئی گمراہی میں ڈال رہا ہے اور زندگی بخشنے و زندگی لینے کا مطلب نہ خود سمجھ رہا ہے ورنہ دوسروں کو بھی ایک سیدھی سادھی بات کے سمجھنے میں الجھا رہا ہے تو سیدنا ابراہیم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کوئی ایسی بات پیدا فرمائیں جس پر اس کی بے بسی سب پر ظاہر و آشکارا ہو جائے اس لئے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے جس کے بعض مفسرین کو بلاوجہ شبہ ہو گیا۔

ایک تاریخی حقیقت | جیسا کہ معلوم ہے کہ خود نمرود اور اس کی قوم سارا پرست تھی، ورنہ وہ سب جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم

کس طرح مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں، آفتاب کی حرکت ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مشرق سے شروع ہوتی ہے اور متعینہ خطوط پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اس حرکت میں بالکل ایسا ہی مجبور ہے جیسا کہ چلنے کے پاٹ پر پانی ہو اور اس میں ایک چوٹی پھنس جائے اب چوٹی چاہتی ہے کہ کسی دوسری طرف گھوم جائے لیکن چلی اپنی گردش پر اسے گھماتی ہے، اس کے ارادہ کے مطابق حرکت نہیں ہوتی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ سورج کی ہر حرکت قسری ہے اور خدا تعالیٰ اس کو متحرک رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو واقعی جیسا کہ تیرا خیال ہے خدا ہے تو اس متین حرکت کے مربوط نظام کو توڑ کر بجائے مشرق کے مغرب کی طرف اس کو متحرک کر دے اور ظاہر ہے کہ سورج کی حرکت جانب مغرب میں اس کی طبعی حرکت ہوگی اور طبعی حرکت پر کسی کو لانا بہت آسان ہے اس نے مشرق سے حرکت سورج کے طبعی تقاضوں کے خلاف ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اسی پر مامور فرما دیا اور حرکت برابر جاری ہے، مغرب سے حرکت طبعی اور بہت آسان تو اسے نمرود اس آسان ڈگر پر ذرا سورج کو چلا کر دکھا دے نمرود کے ماحول و مزاج کے مطابق جو بات تھی یعنی سیاروں سے متعلق کچھ باتیں اور انھیں میں نمرود کی عاجزی، یہ سب باتیں بڑے موقع کی تھیں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس طرح گفتگو فرمائی۔

لیکن وہ اس پر سٹ پٹا گیا جس کی وجہ ظاہر ہے کہ باطل کو خدا تعالیٰ فروغ نہیں دیتا اور نہ باطل پرستوں کو ذہنی جلا حاصل کہ وہ حق پرستوں کے سامنے ٹھیر سکیں، کہتے ہیں کہ نمرود بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اچھا تو ہی اپنے خدا سے بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے سورج کو نکلوا دے؟ لیکن یہ بات اس وقت نمرود کو نہیں سوچھی اور اس کی سمجھ میں اس وقت یہ نہ آتا بھی خدا تعالیٰ کی اسی سذنت کے مطابق ہے کہ وہ اہل زنج کو وقت پر ہر طرح ناکام کر دیتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ تو خود ہی خدا ہونے کا دعویٰ دار تھا اب اگر یہ بات کہتا تو ظاہر ہوتا کہ اس نے اپنے علاوہ کسی اور کو خدا مان لیا اسی لئے اس نے یہ بات منہ سے نہ نکالنا ہی بہتر سمجھا، حیات و موت کو اپنی طرف جو اس نے منسوب کیا اس سے بھی یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ بس مارنا اور جلانا تو صرف میرا ہی کام ہے اور کسی کا نہیں ان مسلسل کھلے دعوؤں کے بعد نمرود کے لئے کہاں یہ گنجائش باقی رہی تھی کہ وہ کسی دوسرے کو خدا مان کر ابراہیم علیہ السلام سے پلٹ کر کوئی بات کہتا۔

سلسلہ آیات الکرسی میں خدا تعالیٰ کے معنی اور مہمیت یعنی مارنے والا، زندگی دینے والا کا ضمیمہ تذکرہ تھا قصہ ابراہیم و نمرود میں خدا تعالیٰ کی ان خصوصی صفات کے اہم دلائل دیئے گئے ہیں چنانچہ فی ظلال القرآن میں ہے کہ اِنَّهُ اسْتَطْرَادَ فِيْ حَدِيْثِ الْاَيَاتِ عَلٰى قَدْرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَفِيْ حَوَالِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْضُ مَفْسَرِيْنَ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیات الکرسی کے خاتمہ پر ارشاد تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے اور ان کو تاریکیوں سے نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے اور شیطان اپنے گروہ کے آدمیوں کو روشنی سے اندھیریوں میں جا پھینکتا ہے اس واقعہ میں دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کیسے مسکت دلائل سمجھائے جبکہ نمرود دلائل و تقریر تو کیا پیش کرتا بلکہ ہکا بکا رہ گیا۔ روح المعانی میں ہے کہ استشهدا د علی ما ذکر من ان الکفرۃ اولیاءہم اللط غوت و تقریر لہم کما ان ما بعد الاستشہاد مثلی ولایۃ نذاتی لہم مہین و تقریر لہما یہ کون شخص تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا۔ قرآن مجید نے اگرچہ اس کے نام کی تصریح نہیں کی تاہم اتنی بات خود اضح طور پر قرآن مجید ہی بتا دی کہ آپ کا کوئی معاصر بادشاہ تھا، مفسرین نے اس موقع پر نمرود کا نام لکھا ہے، اہل کتاب کی کتب اس واقعہ کے تذکرہ سے کیونکہ خالی ہیں اس لئے وہ اس قصہ کو تسلیم کرنے میں تامل کرتے ہیں لیکن مخدوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ان غلطیوں کی تصحیح کی جو اہل کتاب نے پھیلا رکھی تھیں اور بہت سے (بانی برہم)

ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور علم کلام کی فضیلت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے اور خورد کے ساتھ مناظرہ کی اس تفصیل سے جو قرآن مجید نے ہم کو سنائی معلوم ہوا کہ علم کلام ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کی جاسکتی ہے اور الہیات میں بحث و مباحثہ غیر پسندیدہ نہیں ہے اور یہ اس طرح معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ کیا گیا

محاجہ یعنی حجت بازی دو آدمیوں میں ہی ممکن ہے سو اگر یہ بحث و مباحثہ نا پسندیدہ ہوتا تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام اس میں حصہ نہ لیتے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام غیر پسندیدہ چیزوں میں دخل اندازی ہرگز پسند نہیں کرتے، نیز ہم کو بھی یہ حکم نہ ہوتا کہ ہم کفار کو ایمان کی دعوت دیں اور توحید پر عقیدہ قائم کرنے کی ان کو دعوت دیں حالانکہ ہم کو حکم ہے کہ ایمان کی دعوت دیں اور توحید کی جانب کفار کو بلائیں اور ظاہر ہے کہ جب ہم دعوت کا کام شروع کر دیں گے تو کفار ہم سے ایمان و توحید پر دلائل طلب کریں گے، ہمارے پیش کردہ دلائل پر رد کریں گے اور پھر ہم کو جواب دینا ہوگا اور اسی تمام تفصیل کا نام مناظرہ ہے تو معلوم ہوا کہ مناظرہ خصوصاً توحید کے موضوع پر ایک مشروع اور جائز امر ہے "شرح تاویلات" میں ان آیات کے فوائد میں یہی تفصیل درج ہے۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَلِيَّ مَجِيَّ هَذِهِ

یائے کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گذر ہوا اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے کہنے لگی کہ اے اللہ اس بستی

اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ

مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کر دینگے سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو برس تک مردہ رکھا پھر اس کو زندہ کر اٹھا (اور پھر) پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا

(بقیہ حاشیہ ص ۵۲) وہ واقعات سنائے جن کا ان کے مذہبی لڑکچہ میں نام و نشان نہیں لیکن اس کے باوجود اتنی بات تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ خورد ایک نہایت جاہل و قاصر بادشاہ گذرا ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ اس بادشاہ کو عظیم ترین سلطنت حاصل تھی لیکن اس نعمت پر ادائیگی شکر کے بجائے قوت و شوکت کے بی گنہگار نے خود خدا کے بارہ ہی میں اسے شبہات میں ڈال دیا اور نتیجہ میں وہ عاجز و بے بس انسان، مدعی الہیت ہو گیا کان بینخی من اجلہ ان یومن و یتشکرون اتاکا اللہ العبد (فی ظلال القرآن) صاحب مدارک نے بہت زور دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل سے اعراض کر کے دوسری دلیل پیش نہیں کی تھی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اجیار و امانت پر خورد کی اس حرکت سے کہ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو ناحق مار دیا اور کہنے لگا کہ بوزندہ کرنا و مارنا یہ تو میرا کام ہے مجبور ہو کر سورج کے متعلق ایک حیران کن بات اس کے سامنے رکھی ایسا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ شخص انتہائی زیادہ احمق ہے حیات و موت کی حقیقت پر بھی واقف نہیں اس لئے آپ نے پھر بالکل ایک ایسی بات فرمائی جو قریب الفہم تھی اور جس پر اس کا غر و بے بسی خود اس پر اور اس کی قوم پر واضح ہو جائے یعنی سورج اور مشرق و مغرب کے متعینہ خطوط سے بہت کمزور کی حرکت و گردش۔ لیکن روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع کیا اور یہی سند جواز ہی و فیہ دلیل علی جواز انتقال الجادل من حجة الی آخری اوضح منھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرہ سے جہاں مسئلہ توحید پر مناظرہ کا ثبوت ملتا ہے وہیں یہ بھی ہے کہ توحید باری میں صرف افعال حق سے کام لینا چاہیے۔

قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَيْسَتْ بِأَيَّةٍ عَامٍ فَانْظُرْ

اس شخص نے جو ب دیا کہ ایک دن وہ ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو سو برس رہا ہے تو اپنے کھانے کی چیز

إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جِوَارِكَ فَلْيُجْعَلْكَ

اور پیئے کی چیز کو نہ کھائے نہ پیئے کی چیز کو اور (دوسرے سے) بے گدھے کی طرف نظر دینا اور نہ تو کھانے کو ایک بقیہ

آيَةُ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها حَمَاءً فَلَمَّا

لوگوں کے لئے ہیں اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف سے کرک ہڈیوں کو کس طرح ترکیب دیتے رہتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں پھر

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو یہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں

پھر اس شخص کے حال پر نظر کی جو ایک بستی پر سے گزر رہا تھا اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل بری ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کے ختم ہونے کے بعد کیسے جلا اٹھائے گا؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو سال تک مردہ رکھا پھر اسے جلا اٹھایا پھر پوچھا تو کتنی مدت اس حال میں رہا وہ بول میں اس حالت میں دن بھر یا دن کے کچھ حصہ میں رہا ہوں، فرمایا کہ نہیں بلکہ تو اس حالت میں سو سال تک رہا ہے اپنے کھانے اور پینے کی طرف تو دیکھو کہ اب تک وہ سڑا گنا نہیں اور اپنے گدھے کو دیکھو اور یہ سب کچھ اس لئے کہ ہم تجھے ایک نشان لوگوں کے لئے بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انھیں کس طرح ترکیب دیتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس پر جب یہ سب کچھ روشن ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ واقعہ بھی دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہاں سے حذف کر دیئے گئے کہ لَوِ تَرَوْا كَالَّذِي دُونَكَ لَبَدَلْتُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ مُشْرِكِينَ اور یہ دونوں کلمے عربی زبان میں تعجب کے لئے استعمال ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الفاظ یہاں صرف تعجب کے معنی ظاہر کرنے کے لئے آئے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی لفظی مناسبت نہ ہو صرف معنوی مناسبت ہو۔ اس صورت میں فقیر عبارت اداعت کا لَذِي حَاجَ اِبْرَاهِيمَ - اور كَالَّذِي مَرَّ هُوَ لِي زَمْخَشَرِي نے اپنی مشہور تصنیف کشاف میں لکھا ہے کہ كَالَّذِي میں كاف زائد ہے اور اللذی کا حَاجَ پر عطف ہو رہا ہے۔

زندگی تباہی کے دہانے سے
تعمیر حیات کی منزلوں تک

یہ صاحب کون تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس بصری تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تھا جو بعد الموت حیات کا منکر تھا اور دلیل دیتے ہیں کہ یہی ثوابت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا تذکرہ غرود کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی دلیل اس کے کافر ہونے کی ہے کہ اس نے اجازت بستی کو دیکھ کر اس کی دوبارہ تعمیر و آبادی کے تخیل کو واقعیت سے بہت دور قرار دیتے

ہوئے انی بچی بے اختیار کہہ ڈالا۔ ورنہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کی قدرت پروردہ سبھی یقین پروردہ دنیا میں کسی بھی تخیل کو خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں سمجھ سکتا، ایک برباد شدہ زندگی کو نہ صرف آباد (بلکہ شاداب زندگی کا منظر کامل بنا دینا، در ایک زندگی و حیات کی آغوش میں مسکراتے والی بستی کو چشمِ زدن میں خرابہ کر دینا، ان کی قدرت کی ایک معمول نشانی قرار دینا ایمانی طاقت کا معمولی تقاضہ ہے، کسی مومن کی زبان پر تعجب و ناممکن کے یہ الفاظ آہی نہیں سکتے اس لئے ہونہ ہو ضرور یہ کوئی کا فر تھا جسٹ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے۔

لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صاحب نہ صرف ایک مومن بلکہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے ان کا مقصد اس گزارش سے یہ تھا کہ مردہ اجسام میں دوڑتی ہوئی زندگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ ان کی بصیرت کی آبیاری ہو اور پھر ان کے یقین کی سوتیلی کھجی خشک نہ ہوں بالکل ایسے ہی جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد کی خاطر خدا تعالیٰ سے زندگی، بعد موت کے منظر دیکھنے کی درخواست کی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ایک مومن کی زبان پر انی بچی کے شک بھرے کلمات کیسے آگئے جن کو سن کر ایک دوسرے مومن یعنی حسن بصری نے ان کے ایمان کا انکار کر دیا۔ سو جانتا چاہیے کہ یہ الفاظ اس لئے زبان پر نہیں آئے کہ یہ صاحب خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین نہ رکھتے تھے بلکہ ان الفاظ سے تو وہ اپنے اس عجز کا اعلان کرنا چاہتے تھے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے طریقے سے نہ صرف ناواقف ہوں بلکہ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں اور یہ الفاظ زندہ کرنے والے کی بے پناہ قدرت پر ایک مومن کی حیرت کا دانشگاہ اعلان ہے خدا بخیر خواستہ انکار و تہذیب کی دنیا سے اس کا کیونکر تعلق ہو سکتا ہے ؟

جس بستی کو دیکھ کر انھوں نے یہ الفاظ کہے تھے مفسرین کہتے ہیں کہ "بیت المقدس" کی آبادی تھی جب بخت نصر نے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا جہاں سے لاکھوں انسان ایک سکند میں اپنی جان بچانے کے لئے آباد تھے، کو پھوڑ کر روانہ ہو گئے تھے۔ قرآن نے اس بستی کی تباہی کا منظر اپنی مختصراً تعبیر میں یوں کھینچا ہے کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی یعنی چھتیں بھی گر گئی تھیں یا پہلے چھتیں گریں اور اس کے بعد مکانات کی دیواریں بھی گریں۔ غرض کہ پوری بستی مکمل تباہی کی زد میں آ چکی تھی۔ عربی زبان میں ہر بلند چیز کے لئے "عرش" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان صاحب نے بستی کا یہ ہونک منظر دیکھ کر کہا کہ اب یہ بستی بربادی میں مکمل برباد و تباہی کے بعد نہ جانے کس طرح آباد ہوگی؟ بس یہ کہنا تھا کہ خودی پر خدا تعالیٰ نے موت طاری کر دی اور موت کا یہ سننا، ان کی زندگی کے رگ و پے میں ایک دو برس نہیں بلکہ مسلسل سو سال جسم کے تار و زرد کی برقی رد سے خالی و محروم رہت، سوسال کے عموں عرصہ کے بعد زندگی نے ان کو الائی لی اور موت کی آغوش میں بہت گہری نیند سونے والا چانک، نکھٹنے ہوئے اٹھ بیٹھا، ایک غیبی آواز نے اٹھنے والے کو جھنجھوڑ کر بوجھا کہ بتا سکتے ہو کہ موت کا یہ لمبا سنا نا تباہی زندگی کے آبادیوں میں کب تک محبط رہا ہی وہ بوسے کہ غالباً ایک دن یا دن کا کچھ ہی حصہ، کہتے ہیں کہ ان پر موت طاری ہوئی تھی تو وہ پہر کا وقت تھا اور جب سو سال کے بعد اٹھتے ہیں تو شام کا چھٹ پٹا تھا ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی مخلوقات و مشاہدہ کے مشاغل میں غرق کی حد تک زندگی یا دن کے کچھ حصہ ہی سے کر سکتا ہے۔ گو یا کہ تہذیب کے ڈوبنے کا منظر ان کے سامنے بیک بہش یا ذیہ تھے۔ یہ پورے دن اس حال میں رہا ہوں اور جب دیکھا کہ ابھی سورج کی کرنیں دنیا کے درویش پر افسردگی کا پھیکا منظر پیش کر رہی ہیں تو یہ چھٹ سے بول اٹھے کہ انہیں بلکہ شاید میں اس کیفیت میں دن کے کچھ حصہ ہی رہا ہوں، فقہار نے سی سمت سے اجتہاد کے جوڑ پر پیل پیش کی ہے کیونکہ یہ پیغمبر بھی جہاد کر رہے تھے گر جائز نہ ہوتا۔ یہ اللہ کے ایک مخصوص بندہ سے کیا ہو سکتا ہے۔

ان سے کہا گیا کہ جی نہیں آپ ایک دن، دو دن نہیں بلکہ پورے ایک قرن اور صدی موت کی بھیانک خاموشی کی گرفت میں رہے۔ اچھا ذرا امتحان اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لئے انجیر و انگور تھے اور پینے کے لئے پھلوں کا رس اور دودھ تھا انھوں نے متوجہ کرنے پر دیکھا تو سب چیزیں بدستور حالت میں تھیں ذرا بھی ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی سڑنا اور خراب ہونا تو درکنار چیزوں کی صورت بھی سو سال کے لمبے عرصہ میں نہ بدلی،

لحیۃ السنہ میں آ کے بارہ میں بعض علماء رک رائے ہے کہ یہ اصلی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بار ساکنہ ہے دونوں صورتوں میں اس کا تاخذ السنہ ہے کیونکہ لام، ہا ہے اور اصل میں یہ سنیہ تھا جس سے ساخت فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ "داؤ" ہو اور اصل سنوۃ ہو جس کا فعل ساخت آتا ہو۔ بہر حال معنی یہ ہوں گے کہ صدیوں کی ٹانٹ پھر اس کو خراب نہ کر سکی۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ آپ ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھئے کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کس طرح منتشر ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ ان صاحب کے پاس ایک گدھا تھا جس کو انھوں نے اپنے قریب میں ہی باندھ چھوڑا تھا اور پھر انھیں موت طاری ہو گئی تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی مطلب ان آیات کا بیان کیا ہے کہ ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھئے کہ اس میں اس طویل عرصہ کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس معنی کے پیش نظر کھانا اور گدھا وغیرہ ہر طرح کے تغیر سے سب ہی محفوظ رہ گئے، آیات میں اس مطلب و معنی کی بھی گنجائش ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک جانور سو سال تک ان تمام چیزوں کے بغیر زندہ رہ جائے جو کہ ایک جاندار کے لئے مطلوب ہوتی ہیں گھاس، چارہ، پانی، پہی جانور کی زندگی کے لئے ضروری سامان ہیں مگر خدا تعالیٰ کی قدرت کہ سواری کا گدھا اور ان سب کے بغیر ایک دو روز نہیں نہ ہفتہ نہ دو ہفتہ بلکہ پوری ایک صدی تک زندہ و سلامت رہا۔

خدائے قدیر و قادر کی ایک عظیم نشانی

ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے کر اور تمہاری چیزوں کو جوں کا توں باقی رکھ کر دنیا کے لئے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہمیشہ کے لئے قائم کر دی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ولنجحدک کا عطف محذوف پر ہے اور عبارت یوں ہے کہ تاکہ آپ خود اس عظیم واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور آپ کا یہ واقعہ پوری دنیا کے لئے ہماری قدرت کا ایک کامل نشان بن جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ سوار ہو کر اپنی قوم کے پاس آئے اور بولے کہ میں عزیر ہوں لیکن قوم نے ان کے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا، بعد سو سال کے بعد ایک انسان کا یہ دعویٰ کہ میں وہی ہوں جو آج سے سو سال قبل تم سے جدا ہو گیا تھا کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ انھوں نے قوم میں جب تذبذب اور شبہات و شکوک کی ہر دھڑکتی ہوئی پائی تو بولے کہ اچھا تورات لاؤ اور تھوڑی سی دیر میں تورات کا مکمل نسخہ زبانی فر فر سناتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر قوم کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ آج تک کسی شخص کو تورات کو یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تورات کو حافظہ کی مدد سے اس طرح سنا دینا گویا ہی ایک نشانی تھی اور ولنجحدک ایہہ میں ہی مراد ہے۔ بعض روایات پسند مفسرین کے یہاں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عزیر جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی اولاد بڑھ چکی تھی اور قدرت خدا کہ عزیر خود نوجوانی کے عالم میں بھرپور شبابی قوت و طاقت کے ساتھ تھے واللہ اعلم۔

ان سے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان ہڈیوں کو بھی دیکھئے شاید یہ ہڈیاں یا توان کے گدھے کی تھیں اور ہو سکتا ہے کہ انسانی ہڈیاں ہوں جن کو دیکھ کر ان کی زبان پر بے ساختہ آگیا تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کس طرح فرمائیں گے، دیکھئے ہم کس طرح ان کو ترکیب دیتے ہیں اور بکھرے ہوئے جسم کے مختلف اعضاء جسم کی ایک ٹہنی میں کیسے پر وجئے جائیں گے پھر ہڈیوں سے تیار جسم کی

اس عمارت پر گوشت و پوست کس طرح چڑھا دیا جائے گا۔ ارشاد ہے کہ مردہ اجسام اور منتشر اعضاء انسانی جو ٹوٹ پھوٹ گئے تھے جن کے منتشر ذرات اور بیزوں کو جمع کرنا بھی ناممکن نظر آتا تھا جب ان کے سامنے وہی بھلے چنگے تیار ہو کر زندگی و حیات کی منزل پر جا رہے ہوں گے تو یقین نے ضمیر کی خاموش دنیا سے خدا تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مجھ کو یقین ہے کہ اے قدیر قادر آپ کی قدرت بڑی غیر محدود، نہایت وسیع، انسان کی یقین کی وسعتیں قدرت کی پناہ یوں کوتاہی سے عاجز اور درماندہ ہیں۔ بعض مفسرین نے اعلیٰ کو وسیع امر بھی پڑھا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سب کچھ ان کو دکھا دیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ میاں یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۵۔ کون صاحب تھے جن کا یہ مفصل واقعہ حیرت انگیز، عبرت زا قرآن مجید نے سنایا، مفسرین کی بڑی جماعت بلکہ صحابہ و تابعین کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے ایک مقبول پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے، سلسلہ اسرائیل کے معروف پیغمبر تقریباً پانچ صدی قبل مسیح گذرے ہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ العازر ہوا لعزیر کما اخرجہ الحاکم عن علی وائحق بن بشر عن ابن عباس و عبد اللہ ابن سلام والیہ ذہب قتادہ و عکرمہ و ربیع والضحاک والسدی وخلق کثیر۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ حسن بصریؒ ایسے دیدہ و محدث و مفسر نے محض اس وجہ سے کہ واقعہ نرود کا فر کے واقعات کے ذیل میں سنایا گیا، کہہ دیا کہ یہ کوئی کافر تھا، سوچنے کی بات ہے کہ ابھی حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بالکل اسی نوعیت کا شروع ہوتا ہے اور نرود ہی کے واقعات کے سلسلہ میں ہو تو کیا مدد اللہ حسن بصریؒ کی، اس ذیل کو سامنے رکھ کر امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں بھی کوئی گستاخ، ایمان سے ان کو خارج کرنے کے لئے کوئی بات منہ سے نہ نکالے گا کہتے سامنے کی بات ہے کہ حسن بصریؒ کا یہی کافر واقعات کو پوری طرح دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اعلیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک کافر کی زبان پر یقین و ایمان کے یہ پُر کیف نعرے، کفر و یقین کے یہ ڈانڈے کیوں اور کس طرح مل گئے، اسی لئے عدم رشید رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے والقول المثلث انہ کان من الکافرین وهو ضعیف لان الکافر لا یوید بآیات اللہ کہ تباہ شدہ خراب، بیک آباد ہونے کے بعد برباد شدہ کھنڈ پر انسانی دل و دماغ، اگر اس کے دوبارہ آباد ہونے پر یقین کامل کے باوجود کچھ خود دیکھنے کے لئے بیتاب ہو تو یہ بتیابی شبہات و شکوک کی غلش نہیں بلکہ انسان کی متجسس فطرت کا ایک سادہ مطالبہ ہوگا، اس لئے فطرت انسانی کے زردار سے ان سوالات کی حقیقت چھپی ہوئی نہیں کہ طولانی بحثوں کا یہ طومار کھڑا کیا جائے، ایک انسان کا مسلسل ایک صدی تک موت کی نیند سونا اور بھر زندگی کے تمام ہنگاموں کے ساتھ کھڑا ہو جانا مومن کے لئے تو استعجاب و حیرت اس واقعہ میں ہو سکتی نہیں لیکن یقین و ایمان سے خالی دل و دماغ ذرا بتائیں کہ آٹھ گھنٹے سونے والا یہ انسان اخبارات کی صحیح خبریں کی بنیاد پر کبھی کبھی کئی ماہ بلکہ کئی سال تک کیسے سو جاتا ہے، یہ سطر میں زیر قلم ہیں تو مشرقی پنجاب کے ایک وزیر تفرجاً ڈیرہ ماہ کی طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ رہے ہیں، دنیا میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں پھر ان پر اب حیرت کیسے آج انسانوں کے ڈھانچے، جانوروں کے ڈھانچے جو اثریات کے ماہرین کو لرزے ہیں و جن کی تاریخ ہزار ہا سال پہلے سے جوڑی جا رہی ہے اگر خدا تعالیٰ ہزار برس تک ان کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو ایک صدی مسلسل ایک زمانہ اور اس کے جانور درکھانے پیسے کو محفوظ رکھنا اس کی قدرت سے کیسے باہر ہوگا؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ بعض کھانے اور پینے کی ایسی بھی اقسام ہیں جو ساور خراب نہیں ہوتی۔ عجیب نہیں کہ ان صاحب کے پاس کچھ ایسی غذا میں و مشروبات ہوں، پھر ملک کی آب و ہوا کو بھی داخل اور موثر مان لیجئے آپ کا بھی تو مشاہدہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں گریلوں کی نسبت کھانے پینے کی چیزیں سردیوں میں زیادہ عرصہ تک محفوظ رہ جاتی ہیں۔ انار میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو حشر و نشر اور حیات بعد الموت کی دو دلیلیں دکھائیں ایک خاص یعنی چیزوں کا محفوظ رہ جانا اور دوسری عام یعنی جاندار کے اجزاء (باقی برصہ)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ

دوس وقت کو یاد کرو جبکہ براہیمؑ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت زندہ کریں گے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے انھوں نے عرض

وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخَذْنَا مِنْهُ طَيْرًا فَصَرَّهُنَّ إِلَىٰكَ

کیا کہ یقین کیوں لاتا لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم چار پرندے لو پھر انکو (پال کر) اپنے لئے پٹالو

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءً شَرْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا

پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آویں گے

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیمؑ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار ذرا مجھے یہ تو دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح چلاؤں گے ارشاد ہوا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ (یقین کامل ہے) لیکن قلب کے اطمینان کے لئے یہ درخواست ہے ارشاد ہوا کہ چار پرندے لیجئے پھر انھیں اپنے سے ہٹا لیجئے (پھر ان کے کڑے کیجئے) پھر ان میں کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دیجئے پھر ان کو اپنی طرف بلائیے (تو) وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں گے اور یقین رکھئے کہ اللہ بڑا زبردست ہے بڑا حکیم ہے۔

یہ واقعہ میسر ہے جو نوزاد رسیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے سلسلہ میں سنایا گیا حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو اس پر یقین نہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے عرض کیا کہ اے پروردگار اس پر تو

اطمینان قلب پیغمبر
کو بھی مطلوب ہے

یقین کامل ہے ذرا بھی شبہ نہیں لیکن مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر مجھ کو اور قلبی اطمینان ہوگا، تو درخواست کا باعث قلبی اطمینان کا حصول ہے خدا نخواستہ اس گزارش میں بے یقینی کا رجز نہیں، گویا کہ خدا تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ ابراہیمؑ سے بڑھکر اس حقیقت پر کون یقین رکھنے والا ہوگا لیکن یہ سوال اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا تاکہ وہ جواب دیں اور جواب سے رہتی دنیا تک ابراہیمؑ کے بارہ میں طے ہو جائے کہ وہ کن عقائد و افکار کے حامل تھے، کہاں وہ کھلے الفاظ میں حیات بعد الموت پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور کہاں وہ بدقسمت ہجوم جو ملت ابراہیمی پر گامزن ہونے کا دعویٰ دیا لیکن سب سے بڑی حقیقت یعنی "زندگی بعد الموت" ہی کے بارہ میں شک و شبہ کیا

(بقیہ حاشیہ ص ۵۸) و اعضا کا بوسیدہ ہونے کے بعد پھر سے کالبد بن جانا یہ آخری دلیل وہ دلیل ہے جس سے ایک انسان اپنے نظریہ حیات بعد الموت کو ہر جگہ ثابت کر سکتا ہے ان بات کی تفسیر و تشریح کیسے اہل علم امانتاً خصوصاً طنطاوی کامط لکھ کر ہیں، ہم اور دیکھیں کہ علمی حقائق مفت ہاتھ آئیں گے طوالت کا خوف نہ ہوتا تو فیض منجم بھی کچھ اخذ و انتہاس کے بعد پیش کرتا، کچھ ضرورت کے مطابق تو اب بھی لکھا گیا، ضرورت سے نائد لیکن کارآمد باتیں رہ گئیں جن کا انوسوس ہے۔

انکار میں مبتلا معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیمؑ کو اس حقیقت پر کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد پھر زندہ کر سکتے ہیں علم بدیہی تھا لیکن کیفیت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ استدلالی رنگ کا علم بھی چاہتے تھے متعدد دلائل کا بیک وقت اجتماع اور ان سے حاصل شدہ نتائج و علوم بہر حال مضبوط اور ناقابل انکار ہوتے ہیں، استدلالی علوم میں شکوک و شبہات راہ پاتے ہیں لیکن "علم ضروری و بدیہی" یقین کی مضبوط عبارت کا نام ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات صاف کر دی تو حکم ہوا کہ اے ابراہیم اچھا تو چار پرندے لے لو، کہتے ہیں کہ ابراہیمؑ نے جو چار پرندے لئے ان میں ایک مور تھا ایک مرغ، ایک کوا اور ایک کبوتر، یہ بھی حکم ہوا کہ ان کو اپنے سے ہٹا لیجئے اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور ان ٹکڑوں کو پہاڑ کے مختلف حصوں پر رکھ دیجئے۔ یہ وہی پہاڑ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن میں تھے بعض نے کہا ہے کہ چار پہاڑ تھے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سات پہاڑ تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے پہاڑوں کی تعداد کے مطابق ہی کئے تھے پھر جب ان پرندوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو یہ کہہ کر پکارے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے آؤ۔ دیکھنا کہ وہ دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ پرندوں کو اپنے سے ہٹالیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو خوب پہچان لیں ان کی صورتیں، رنگ اور خاص خاص علامتیں ان کے ذہن میں محفوظ رہیں تاکہ جب زندہ ہونے کے بعد پرندے ان کے پاس آئیں تو ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ کہیں یہ دوسرے تو نہیں۔

بعض قصہ گو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا تھا کہ وہ ان جانوروں کو ذبح کر لیں، ان کے بال و پر نوچ لیں اور ان کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، بالوں کو، خون کو اور گوشت کو خوب ملا دیں، جانوروں کے سر اپنے پاس رکھیں پھر ہر پہاڑ پر ہر پرندہ کا چوتھا حصہ رکھ دیں اور اس کے بعد آواز دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب چلے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیمؑ نے آواز دی تو ان کے سامنے ہی ہر ایک جز اٹھا اور اٹھ کر دوسرے اجزاء سے ملتا گیا اور پھر جب ترکیب کے بعد جسم تیار ہو گیا تو دھڑا آیا اور ابراہیمؑ کے پاس موجود سر سے آکر لگ گیا، ہر ایک کا دھڑا اپنے سر سے پیوست ہوا یہ بھی نہیں کہ دھڑا کسی کا اور سر کسی کا ہو۔ کافر میں ابراہیمؑ سے یہ بھی ارشاد ہوا کہ یقین رکھو ابراہیمؑ، تمہارا رب بڑا حکیم ہے اور بہت زبردست ہے، زبردست ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جوارادہ کرے اس کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا لیکن حکمت کا تقاضہ ہے کہ جو کچھ کرے وہ حکمت سے خالی نہ ہو۔

۱۔ یہ تیسرا واقعہ ہے جو قرآن مجید نے اس سلسلہ میں سنایا کہ خدا تعالیٰ مومنین کی نصرت بردقت کس طرح فرماتے ہیں اور ان کے یقین و ایمان کی تکمیل کے لئے موقع بموقع اسباب و وسائل بہم پہنچاتے ہیں چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جس وقت غمزدہ سے مناظرہ ہو تو خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل بکھاد جن کے سامنے غمزدہ جواب ہو گیا، عزیر علیہ السلام نے تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر جو کچھ اظہار خیال کیا خدا تعالیٰ نے ایک صدی کی مسلسل موت کی خاموشی ان پر طاری فرما کر ان کے یقین کی آبیاری کی، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنی آنکھوں سے موت کے سنسنے سے زندگی کی چہل پہل میں جاندار کا دوبارہ آنا دیکھ لوں، خدا تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست فوراً قبول فرمائی۔ ایک آدمی ٹیلیفون کے وجود پر کامل یقین کے ساتھ محض اس کو دیکھنے کی خود بھی تمنا رکھتا ہے، ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ٹیلی فون کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے ہی سیدنا ابراہیمؑ کی یہ درخواست کہ مجھ کو اجیار کا منظر دکھا دیجئے، بے یقینی کی علامت نہیں بلکہ ایمان و یقین کا شاداب منظر ہے۔ ابو مسلم اصفہانی کے علاوہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیمؑ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کچھ کیا جس کا حکم دیا گیا تھا یعنی پرندے لئے اور ان کو ذبح کیا اور اجیار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ۱۲ منہ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت (عند اللہ)

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ

جس سے (فرض کرو) سات بالیں ہیں (اور) ہر بال کے اندر سو دانے ہوں اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں

ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ

پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو (اس پر) احسان جتلاتے ہیں اور نہ (بزدلی سے) اس کو آزار پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو ان (کے اعمال) کا ثواب ملے گا۔ ان کے

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ

پروردگار کے پاس اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ منگوم ہوں گے مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا (ہزار درجہ) بہتر ہے ایسی

مِّنْ صَّدَقَةٍ يَّتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝

خیرات (دینے) سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے اور اللہ تعالیٰ غنی ہیں حلیم ہیں

جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے سات بالیں اُگیں ہر ہر بالی کے اندر سو سو دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جس کے مال میں چاہتے ہیں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے بڑے علم والے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ اذیت سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس کا اجر پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف واقع ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے مناسب بات اور درگزر ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو۔ اللہ بڑے غنی ہیں بڑے بردبار ہیں۔

ان آیات کا ماقبل کے مضامین کے ساتھ ربط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابھی دلائل قائم کر کے زندگی

بعد الموت کو ثابت فرمایا اب بتلاتے ہیں کہ اس دوسری زندگی میں جو چیز انسان کے لئے کام آئیگی

وہ اس کا ایمان، عمل اور ان میں سب سے محبوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس لئے ان آئے والی آیات میں فی سبیل اللہ دینے

کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے خرچ

کرتے ہیں ان کے اس خرچ کئے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہو جس میں سات بالیاں (خوشے) اُگ آئیں اور ہر

بالی میں سو دانے ہوں، ظاہر ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہی ہے، لیکن بظاہر غلہ کی پیدائش دانہ اور تخم ہی سے ہوتی

ہے اس لئے ان آیات میں پیدائش غلہ، تخم اور دانہ کی طرف نسبت و تعلق اس کا قائم کر دیا گیا جیسا کہ عموماً قرآن مجید ہی میں ان چیزوں

کی پیداوار کا تعلق پانی اور کبھی مٹی سے قائم کر دیا جاتا ہے اس لئے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ درحقیقت پانی، مٹی، یہ تخم ان چیزوں

کو پیدا کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں: پیدا تو حقیقتہً خدا تعالیٰ ہی فرماتے ہیں لیکن کیونکہ ظاہری اسباب بھی ہیں تعلق ان سے بس اسی وجہ سے قائم کر دیا جاتا ہے۔

5-17

سات یا نیوں کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تخم سے ایک گہوں کا مثلاً پودا نمایاں ہوتا ہے اس میں سات بائیاں ہوتی ہیں اور ہر بانی میں سودا نے ہوتے ہیں یعنی سات سودا نے حالانکہ تخم کل ایک ہی تھا لیکن اگر اکثر اس طرح کا معاملہ پیش بھی نہ آئے اور ایک تخم سے سودا نے پیدا نہ ہوں تو بھی کم از کم امکان تو ضرور ہے اس لئے "امکان" پر کوئی دلیل قطعی اس تخیل کے صحیح نہ ہونے کی قائم نہیں کی جاسکتی۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پیداوار کو اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں یعنی دیو والا، جہاں اس بیان کو مقدار سے بھی زیادہ پاسکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر کا معاملہ خرچ کرنے والے کی نیت پر موقوف ہے جس کی جیسی نیت ہو اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہاں نہ دینے کی کمی اور نہ ہی لوگوں کی نیتوں کا حال ان پر مخفی، اور ظاہر ہے کہ اجر دینے میں غلط اقدامات ان ہی دو باتوں کی وجہ سے ہو سکتے تھے ایک تو یہ کہ دینے کے لئے کچھ نہ ہو اور دوسرے یہ کہ دینے والے کی نیت کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے واسع اور علیم اپنی آخر میں دو صفات لا کر ان غلط احتمالات کے دروازے بند کر دیئے۔

احسان جتلانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے خرچ کئے ہوئے پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ اس شخص کو جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے اپنے قول و عمل سے کوئی تکلیف پہنچاتے تو ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ملے گا کہ روز قیامت جب سب خوفزدہ ہوں گے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ یہ تکلیف ہوں گے، ارشاد ہے کہ احسان سے زیادہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ احسان کے بعد نہ اس کو جتلاؤ اور نہ اس شخص کو قول و عمل تکلیف پہنچاؤ جس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم کہہ دیں کہ اسلام لانے سے زیادہ بہتر اسلام پر استقامت ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے سوال کرے اور تم اس کو نہ دے سکو تو مناسب اور نرم لب و لہجہ میں اپنا عذر پیش کر دینا نیز سائل نے اگر کوئی ایسا سوال کیا جس کو تم پورا نہیں کر سکتے تو اس وقت اس سے معافی طلب کر لینا یا خدا تعالیٰ سے منفرت طلب کرنا کہ سائل کو معقول طریقہ پر جواب دے دیا یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ دیں اور دے کر پھر اس کو اپنے قول و عمل سے تکلیف پہنچائیں اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تکلیف اس کو اس سے نہیں پہنچے گی کہ آپ اپنے ان احسانات کا تذکرہ کریں جو آپ اس کے ساتھ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ کے ہرگز طالب نہیں جس میں اس شخص کو تکلیف پہنچائی جائے جس کے ساتھ آپ نے کوئی حسن معاملت کی ہے اور ساتھ ہی بہت علیم بھی ہیں سو اگر آپ کے اس غلط رویہ پر جلد ہی آپ کو کوئی تنبیہ نہیں کی تو جری نہ ہونا چاہیے خدا جانے کب ان کا عذاب و عقاب شروع ہو جائے، گویا کہ آخری ذکر کردہ اس صفت (علیم) میں احسان جتلانے والے کو شدید دھمکی ہے۔

۱۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب بیان یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل احکام کے ذیل میں کچھ آیات عبرت و نصیحت، توجید وغیرہ کی بھی ذکر کرتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ خرچ بھی کرنا ہے تو وہیں جہاں کچھ نہ کچھ اس کو نفع نظر آئے، اولاد، بوی بچے، عزیز و اقارب، دوست و حبا بڑی اور وطنی جہاں کہیں اور جس کسی پر بھی وہ خرچ کرے گا اس کے شعور میں اس اتفاق سے کوئی نہ کوئی نفع ضرور معلق ہوگا ایسے مواقع پر خرچ کرنا سخت دیکھنا جہاں کسی بھی نفع کی امید نہ ہو بہت مشکل اور دشوار ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں، اتفاق فی سبیل اللہ ربانی رحمت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا صَدَقَاتِكُمْ يَا لِمَن وَالَّذِي كَانِي

اے ایمان والو! تم احسان جتنا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خسرات کو برباد مت کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال

يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلَهُ

خرچ کرتا ہے (محض لوگوں کے دکھانے کی غرض سے اور ہاں نہیں رکھتا) بشر اور یوم آخرت پر سواس شخص کی حالت

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا

ایسی ہے جیسے ایک چمکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی (آگئی) ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑ جاوے سواس کو بالکل صاف کر دے

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو (جنت کا) راستہ نہ بتلاوے گا

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِئًا

اور ان لوگوں کے خرچ کئے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رضا جوئی کی غرض سے اور اس غرض سے کہ اپنے فضول

مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُفًا

کو اس عمل شاق کا جو گر بنا کر ان میں بختگی پیدا کریں مثل حالت ایک باغ کے ہے جو کسی ٹپے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو پھر وہ دونا

(بقیہ حاشیہ ص ۶۱) کا موگد حکم دیتے ہیں اور مختلف پیراؤں سے اس کی تفصیلات اور اہمیت جتلے ہیں ان آیات میں بھی عند اللہ اتفاق و

جود و کرم کی مقبولیت اور محبوبیت اور اس عمل کے بار آور ہونے پر محسوسات سے ایک مثال پیش فرما رہے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد

وہ خرچ ہے جس کا مقصد محض رضا راہی کا حصول ہو جس کا نفع عام ہو اور پائدار۔ المنار میں ہے کہ وہی مایہ وصل الی مرضاتہ

من المصالح العامة لا سیمما ما کان نفعه اعم و اثره ابقى اور ظاہر ہے کہ جب وہ محض رضا راہی کے لئے ہوگا تو اس

پر اجر خدا تعالیٰ جتنا بھی چاہیں عنایت فرمادیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ در اس اجر و ثواب کی کمی زیادتی دینے والے کی نیت پر موقوف ہے بہت تھوڑا دیا لیکن بڑے اخلاص کے

ساتھ بڑا اجر اس پر بہت زیادہ ملے گا بقابلہ اس کے کہ بہت دیا لیکن خلوص نیت سے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم

اجمعین نے جو کچھ اسلام کے لئے صرف کیا مختصر ہونے کے باوجود حدیث سے ثابت ہے کہ جو اجر ان کو ملے گا وہ امت کے ان کردارچیوں کو

ہرگز نصیب نہ ہوگا جنہوں نے "اسلام" کے لئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صرف کر دیا فرق یہی حسن نیت اور اخلاص کامل کا ہے۔ خدا تعالیٰ

نے محسوسات سے ایک مثال اجر کے بڑھ جانے کی پیش فرما کر سمجھا دیا کہ تم روزانہ ہی ایک دانہ سے پیدا شدہ بالی میں سینکڑوں دانوں کا

انبار دیکھتے ہو پھر اس کو کیوں بعید سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ کسی کی خرچ کردہ ایک غلہ دانہ کو بڑی پر اجر و ثواب کا اس کے لئے ڈھیر لگا دیں لیکن

سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس اتفاق کے بعد احسان نہ جتلا یا جائے ظاہر ہے کہ جسے محض خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے

لئے دیا گیا تھا اس کا احسان جتلاتا قطعاً غلط ہے اور اگر وہ احسان جتلاتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے اس دعویٰ کی تکذیب کرتا ہے کہ اس

نے حصول رضا راہی کے لئے دیا تھا، اسلام نے ایک طرف اگر احسان کرنے والوں کو تنبیہ کی کہ وہ احسان کے بعد اس کا (باقی برص ۶۱)

ضَعُفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَصِبْهُمَا وَايِلٌ فَطُلُّوا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بھل لایا ہو اور اگر زور کا بیٹھ نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے

أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ

کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس کے نیچے نہریں پڑی بہہ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ

رہی ہوں (اور) اس کے ہاں اس باغ میں (اور بھی) ہر قسم کے میوے ہوں اور اس کا بڑھاپا آچکا ہو اور اس کے عیال

ضَعْفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

کمزور ہوں (اس دباغ) پر ایک گھولا آئے کہ اس میں آگ ہو تو وہ (دباغ) جل جائے اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لئے

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو

اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، سو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے جس پر کچھ مٹی ہے پھر اس پر زبرد کی بارش ہو سو وہ اس کو بالکل صاف کر دے ایسے لوگ اپنی کمائی سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کا فروں کو راہ ہدایت نہ دکھائے گا اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال محض رضا الہی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتے رہتے ہیں اور ان کا مقصد اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے ایک باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی زمین میں ہو اور اس پر زور کا بیٹھ پڑے جس سے وہ دو گنے بھل لائے اور اگر زور کا بیٹھ نہ پڑے تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس کے نیچے نہریں پڑی بہہ ہی ہوں اور اس کے اس باغ میں اور بھی قسم کے میوے ہوں اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے عیال کمزور ہوں اس باغ پر ایک گولہ آئے اور اس میں آگ ہو تو وہ باغ جل جائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو۔

نیک کرو اور دریا میں ڈالو | ترکیب بخوی کے اعتبار سے کا ل ذی پر کاف ایک مصدر محذوف کی صفت ہے اور عبارت پوری اس طرح ہوگی کہ ابطالاً مثل ابطال الذی جس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس طرح وہ

(بقیہ حاشیہ ص ۶۳) تذکرہ تک نہ کریں تو دوسری طرف ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ شکر یہ ادا کرنے میں کونا ہی نہ کریں جن کے ساتھ کوئی نیک معاملہ کیا گیا اور اسلام کی یہی جامعیت ہے جس کیلئے وہ ایک آسمانی مذہب کہانے اور انسانی دماغ کی پیداوار نہ کہلانے کا سبب زیادہ مستحق ہے۔ صاحب المنار نے تفصیل سے لکھا ہے کہ نفن کے پہلو کے دب جانے سے کتنے مفید کام اس منہ میں ختم ہو کر رہ گئے۔

شخص اپنا دیا یا سب کچھ ہی بالکل بیکار ضائع کرتا ہے جو کہ دیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے ایسے ہی تم بھی اے مومنین دیکھو اور پھر اس پر احسان جتلا کر اپنے احسانات کو ضائع نہ کرو، اگر خدا خواستہ تم نے احسان جتلا یا تو ہم اس پر کوئی اجر و ثواب تم کو نہیں دیں گے اس لئے کہ تمہارا بھی یہ خرچ و انفاق اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا تو پھر احسان جتلا نا کیا معنی رکھتا ہے یہ تو وہی ایک نمائشی انسان کا طریق کار ہے جو نہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ آخرت کے دن پر، ظاہر ہے کہ ہزاروں مومن ہیں لیکن نام ہی کا مومن ہو گا ورنہ اگر اس کو خدا اور آخرت پر یقین ہوتا تو کبھی اس کے معاملات میں ریا و نمود، نمائش و دکھاوے کا جذبہ موجود نہ ہوتا، اللہ پر یقین اس کو اپنے تمام اعمال میں صرف رضا راہی کو حاصل کرنے کی دعوت دیتا اور آخرت پر یقین دنیا میں اس شخص سے کسی اجر و شکر یہ کی توقع اس کو نہ رہنے دیتی جس کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا تھا، بلکہ اجر و ثواب کا تمام تر یقین صرف خدا تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوتا جو آخرت میں ملنے والا ہے۔

ایسا شخص جس نے اپنے کاروبار میں رضا راہی کو سامنے نہیں رکھا اسکی تمام کوششوں کی مثال بس ایسی ہے جیسا کہ چکنا پتھر ہو اور اتفاقاً اس پر کچھ مٹی جم گئی ہو، اور پھر ایک زور کی بارش ہوئی جسکے نتیجہ میں مٹی تمام بہہ گئی اور پتھر پتھر ہی گیا مٹی کی وہ تہ جس سے شبہ ہوتا تھا کہ یہ زمین کا کوئی زرخیز حصہ ہے وہ بھی شبہ جاتا رہا اور معلوم ہوا کہ وہ زرخیز و زہرہ ز زمین نہ تھی بلکہ ایک پتھر کی چٹان تھی جس میں بونے اور آگنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لئے جو کچھ اس بے چارے نے خرچ بھی کیا وہ سب بے کار گیا اور اس پر کوئی اجر ہرگز نہیں ملنے کا، یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو شخص بُری باتوں میں الجھ گیا اگر وہ اس سے خود ہی نکلنا نہیں چاہتا تو خدا تعالیٰ بھی اسکو اُسی میں ڈالے رکھتے ہیں اُن کی طرف سے ہدایت کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔

اور اُن لوگوں کے اتفاق کی مثال جنہوں نے خوشنودی مولیٰ کو حاصل کرنے کے لئے کیا، جو اسلام کے تمام احکام کی تصدیق کرتے ہیں جس میں ایک اتفاق کی اہمیت، اس پر اجر و ثواب ملنے کا یقین، اور اس کا اظہار اپنے طرزِ عمل سے ہے، ایسی ہے جیسا کہ یک باغ

ایک صحیح جذبہ و شعور کے تحت
اتفاق فی سبیل اللہ

نشیبی علاقے میں نہیں بلکہ بلندی پر ہو، جہاں فصل بھی اچھی ہوتی ہے اور اس باغ میں مینہ برسا ہو جس کے نتیجے میں پھلوں کی ریل پیل ہو کہ ایسی بھر پور فصل رہے کہ بارش سے پہلے ایسی فصل کبھی نہ ہوئی ہوگی، اور اس باغ کو اپنے فحل و قورع کے اعتبار سے ایسی زوردار بارش کی بھی ضرورت نہیں اگر پھینٹا ہی پڑ جائے تو وہ بھی کافی ہے، سمجھو کہ یہی حال اُن لوگوں کا ہے جنہوں نے خرچ اور خدا کی مرضیات کا حاصل کرنا اپنا مقصد تھا اب خدا تعالیٰ کی اس پر نظر نہیں کہ وہ کیا اور کتنا خرچ کر رہے ہیں جو کچھ خرچ اور جتنا خرچ معمول یا زیادہ سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اُن کو بے پناہ عنایت فرمائیں گے جیسا کہ باغ جب اُس کا محل وقوع مناسب اور شاندار تھا تو فصلوں کے بہترین آنے کے سلسلہ میں زور کی بارش کی ضرورت نہ تھی بلکہ چھینٹنے بھی یہاں وہی کام کیا جو موسلا دھار بارش سے ہوتا، نیت، اخلاص شرط ہے، لاکھوں کا خرچ ضروری نہیں، اجر ایک کوڑی پر بھی ملتا ہے بشرطیکہ حسن نیت ہو، اور لاکھوں کا اتفاق بھی بے کار رہتا جبکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو خدا تعالیٰ انسان کے تمام اعمال کا مکمل جاننے والے رہے ہیں، اسلئے لوگوں کی نیات کا صحیح علم بھی انہیں کو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی نیت کچھ اور موادِ عمل دکھائے وہ کسی اور انداز میں، اس طرح کا فریب انسان کا، انسان کو تو دھوکہ میں ڈال سکتا ہے لیکن "علیم و بصیر" کو بے خبر رکھنا خود اپنی بے خبری کی دلیل ہے۔

کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے کسی کا ایک باغ ہو بہت سرسبز اور شاداب، انگور کی پھلیں اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ
 اس باغ کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں ندیوں، نالوں اور چھوٹی چھوٹی کولوں کے ذریعہ باغ میں چار جانب
 پانی ہی پانی پہنچ رہا ہو، باغ میں ہر طرح کے لذیذ، خوش ذائقہ اور خوشما پھلوں کی کثرت ہو، کیونکہ عرب کی معیشت میں انگور اور
 کھجور کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لئے پہلے انھیں کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں باقی پھلوں کا ذکر۔

بہر حال فرماتے ہیں کہ اتنا عمدہ اور کارآمد باغ ہو اور ساتھ ہی اس باغ کے مالک کی جوانی رخصت اور بڑھاپے کی آمد آمد
 اس پر مستزاد یہ کہ اولاد کی کثرت اور سب کے سب محتاج پرورش، یہ سب باتیں الگ اور اچانک اس باغ پر ایک زبردست
 بگولہ آیا جس کے نتیجے میں سارا باغ جل کر خاکستر ہو گیا، بس ضرورت کے وقت اس بوڑھے کا سب سے بڑا یہ سرمایہ یعنی باغ جس
 طرح ایک ہی لمحہ میں ضائع ہو کر رہ گیا ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کے لئے نہیں بلکہ انسان کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں قیامت
 کے دن جب اجر و ثواب کی احتیاج دراحتیاج اور ضرورت پر ضرورت ان کے سامنے ہوگی دنیا میں لگایا ہوا یہ انفاق کا باغ
 غضب الہی کے ایک ہی صرصر میں خاکستر نظر آئے گا، ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور سب کیا دھرا رہ جائے گا۔ فرمانے
 ہیں کہ ہم عام انسانوں کے لئے اسی طرح واضح مثالیں، اہم حقائق سمجھانے کے لئے پیش کرتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ غور
 کریں اور اپنے اعمال میں غور و فکر کے بعد اخلاص، حسن نیت اور رضا راہی کا حصول، جذبہ و شعور اپنا بنائیں۔ مترجم عرض کرتا
 ہے کہ ان آیات کے ساتھ ہمارا پچھلا نوٹ مکرر مطالعہ کر لیا جائے، وہی انفاق اور انفاق کے بعد احسان جتنے کے مضمرات
 سے بتا کید ممانعت، نشاندہ ان آیات کا بھی یہی ہے صورت حال کی مکمل تصویر خود قلم باری نے کھینچی اضافہ امر نامکن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

اے ایمان والو! نیک کام میں خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

زمین سے پیدا کیا ہے اور مٹی دنیا کا رہا چیز کی طرف نیت مت لے دیا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم کبھی

بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

میں کے لئے پیتے والے نہیں ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ (تو اور بات ہے) اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں بریف کے لائق ہیں

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً

شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بُری بات (یعنی نخل) کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ

مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُّوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ

معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں جو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں اور (یعنی تو یہ ہے کہ جسکو

بُوتَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوَّلَ الْأَلْبَابِ

دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی خبر کی چیز مل گئی اور صبح دہی ہوگئی قبول کرے ہیں جو فضل الہی میں رہتی جو عقل صحیح رکھتے ہیں

اے ایمان والو جو تم نے کیا ہے، میں سے عمدہ چیزیں خرچ کر دو اور اس میں سے کئی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہیں اور خراب چیز کا، راہ نہ کرو کہ کہیں، اس میں سے ہی خرچ کرنے کی سوچنے لگو، حالانکہ خراب چیز تو تم خود بھی لینے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ لینے وقت چشم پوشی کر جاؤ (تو اور بات ہے درہ عام طور پر آدمی خراب چیز لینے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتا) اور یقین رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے درستی وہ صفات ہے شیطان تم کو غربت اور احتیاج سے ڈراتا ہے اور اس لئے تم کو بخل کا حکم دیتا ہے وراستہ سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اندر ہی وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا ہوگی اسے یقیناً خیر کثیر عطا ہوگی اور نصیحت تو بس صاحبان فہم ہی قبول کرتے ہیں۔

متاع بے بہا، نظر حضرت حق جلّ جلالہ

ان آیات میں مومنین کو بدست دی جا رہی ہے کہ وہ جب خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو محض "ٹانے" کا مضمون نہ ہو کہ جو سب سے زیادہ ناقص اور کم کی چیز نظر آئے وہی دے دی جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے بلکہ خدا تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے بڑی ارفع ہے بہت اعلیٰ ہے اس لئے جو کچھ اپنی دانست اور یقین میں سب سے

زیادہ قیمتی چیز ہو وہی دو۔ فقہاء نے انھیں آیات سے استدلال کیا ہے کہ تجارتی سامان میں بھی "زکوٰۃ" فرض ہے، فرماتے ہیں کہ زمین سے پیدا ہونے والی جملہ اشیاء میں بھی خدا تعالیٰ کے نام سے کچھ ضرور دے، مثلاً کھیتیاں اور ان سے حاصل شدہ پیداوار اور سو نے چاندی نیز دوسری دھاتوں کی کانیں، باغات اور ان کی فصلیں، پھل پھلواری وغیرہ ان سب سے بہترین چیز خدا تعالیٰ کے نام پر دوسکین خبردار ناقص چیز کو خدا تعالیٰ کے نام پر دینے کا ارادہ بھی گناہ ہے، ذرا سوچو تو یہی کہ اگر کوئی شخص تم کو کوئی بڑی چیز دینے لگے تو تم کو کس قدر ناگوار ہو لینا ہی بوار نہ کرو اور اگر کو بھی تو میں شرمناک ہوں ہی میں در نہ بلیب خاطر تو کبھی بھی لینا تم کو پسند نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض حضرات کعبہ کی فصل پر جو ناقص حصہ ہوتا وہی خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے، ان آیات میں اسی سے روکا گیا، آخر میں ارشاد ہے کہ ہم کو تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ضرورت و احتیاج میں خراب ناقص، چھٹا اور بڑا سب ہی قابل قبول ہو۔ ہم کو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جو ذات گرامی خود ہی ستودہ صفات ہو دوسروں کی حمد و ثناء سے، اس کے کلمات میں کوئی اعذار نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی تعریف کا اہل نہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جب تم خراب اور کم کی چیزیں دیتے ہو تو درحقیقت تمہارے شعور میں یہ خیال و خطرہ ہوتا ہے کہ گرم دیں میں در بہترین چیزیں اللہ کے نام پر نکال دیں تو پھر تمہارے پاس کہاں سے آئے گا ہم غریب، محتاج اور دوسروں کے دست نگر ہو جائیں گے، یاد رکھو یہ محض شیطانی وسوسہ ہے، شیطان غربت و افلاس کے یہ اندیشے انسان کے دل و دماغ میں پیدا کر کے اس کو ایک بہت بڑی

شیطانی وسوسہ اور وعدہ رحمن

خیر سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کے مقابل میں حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے اتفاق فی سبیل اللہ کے متمتع و و

وعدے ہیں ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ اس صدقہ کو تمہارے گناہوں کا کفارہ دے گا اور دوسرے وعدہ یہ کہ جن کو روگے اس سے دو گنا انشاء اللہ پالو گے، باسی دنیا میں ورنہ آخرت میں ثواب کی صورت میں تو یقینی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر جہت نہ ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ بڑے وسعت پسندی اور دینے میں بہت ہی فراخ حوصلہ، جس کو غنہ چاہیں عنایت فرما دیں لیکن ازراہ حکمت اس وسعت میں فرق مراتب پیش نظر ہوتا ہے، یہ فرق مراتب خود انسانوں کی نیات پر موقوف ہے دینے والے کے وقت میں جس کی جیسی نیت ہوتی ہے ہمارا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اس حقیقت کا یقین کہ شیطان انسان کو غلط راہ سزا دیتا ہے افلاس و غربت، احتیاج اور دست گری کے نظرات سامنے لاتا ہے اور اس کے مقابل میں حضرت رحمن کے بہترین وعدے قابل اعتماد ہیں بانبیاء شیطان کی فریب کاریاں، حکمت و فہم سے تعلق رکھتی ہیں جس کو فہم معاملات کی سوچ بوجھ ہو گی وہ ان باتوں کا فرق قائم کر سکے گا، ورنہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فہم صحیح (حکمت) جس کو ہم نے عطا کر دیا گو یا کہ اس کو دروں جہان کی نعمتیں ہی عنایت کر دیں لیکن ان آخری بیان کردہ حقائق پر جس بل ستم و فہم کے، کوئی نہ یقین کرے کہ لئے تیار اور نہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مستعد یا آمادہ، علمائے نگاہ نے کہا ہے کہ "حکمت" سے مراد یا تو قرآن مجید کا صحیح علم ہے یا حدیث رسول اللہ سے گہری واقفیت حکمت ہے۔ یا حکمت سے مراد وہ علم نافع ہے جس سے انسان پر خدا طلبی اور رضا رآہی کے حصول کی راہیں کھل جائیں، بہر حال ان آیات میں اتفاق فی سبیل اللہ کی زبردست ترغیب، مختلف عنوانات سے انسان کو دی گئی ہے۔

۱۔ بن جریر نے ان آیات کی شان نزول کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ بعض مسلمان ناقص اور بدترین چیزوں کو صدقات کے لئے سنبھال کر لے جاتے۔ آیات میں اتفاق فی سبیل اللہ اور اس سلسلہ میں عمدہ اور بہترین چیزوں کے دینے کا حکم با چند پختہ ابن جریر سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کا لواء یقتصدون من رزاقہ ما یومئرون لیکن حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض سزات کی عادت تھی کہ وہ زکوٰۃ داناگی کے لئے قرب اور ناقص چیزیں رکھا کرتے اور جب زکوٰۃ دے گا موقع آتا تو وہ ہی نکی چیزیں دیدیتے ابن جریر میں ہے کہ نزلت ہذا رزاقہ فی الزکاۃ المفروضة کان الرجل یعجز الی الشرف فیقول فیعزل الجہد فاحبہ فاذا استاء صاحب الصدوق اعطاه من الرزاقہ کچھ بھی ہو صدقات میں یہ بات پیش آتی ہے یا زکوٰۃ میں آیات میں اصل ممانعت اس کی آئی ہے کہ ناقص درمختص میں اس قابل نہیں کہ اس کو صدقات کے حصول میں نذرانہ کے طور پر پیش کیا جائے بھلا سوچئے کہ دنیا میں ایک شخص جس کو بستر سے بہ چیز دے پر قدرت تھی لیکن وہ مادہ کے حضور نہ رہے کہ جو بر سب سے زیادہ ناقص چیز پیش کرے، موجب غماز ہو گا اس کا باذیم مابودناہ اس سے بہت خوش مزاج باپ خود ہی سوچ کر فیصلہ کیجئے فرمایا گیا کہ شیطان انسان کو خیر سے محروم رکھنے کا ہنسا کرنا ہے سرے دکھا کہ انسان میں راہ صاف میں خرچ کرے گا جہد پیدا ہوا اول تو اس جذبہ پر ہی بدیر یا سیر پر وہ رکاوٹ لگائے گی لیکن ہر دست در ہر نعمت بول میں عزت و قدس کے بغیر متوقع اندیشے سے بد کر کے عمدہ اور اچھی چیزیں کوئی سبیل شدہ دینے ہی سے روک دیا اور اس طرح بانک کا مدین غماز ربانی کے موحہ تظلم نے پیدا کر دیئے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہوئے پرکھی گناہ کا وعدہ ہے اور گناہوں کے مغفرت کی ضمانت پھر کس، حضرت اور کہاں کا اندیشہ۔ آیات میں قابل غور نکتہ شیطان کے سارے کاروبار کے لئے، اندیشوں کا لفظ جس کی کو حقیقت نہیں و خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو مخرج افق عطا دے ہے فقہائے لکھا ہے کہ طبیعات سے مراد حلال کمالی ہے اس لئے جس چیزوں یا چیزوں کے حصول میں نہ ہوا وعدہ خداوند ہو گا نفوس ہے کہ اس ترغیب دہندہ کے باوجود صفا امت نے اتفاق سے کے شعبہ میں سب سے بارہ کو مابہی درمختص است اعتبار کرنی

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ

اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر دیتے ہو سو حق تعالیٰ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے اور سچا کام کرنے والوں کا کوئی

مِنْ أَنْصَارٍ ۝ إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتَوَّوْهَا

ہمراہی (اور حمایت) نہ ہوگا اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی چھی بات ہے اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقروں کو دیدو تو

الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

یہ اخفا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ (اس کی برکت سے) تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں

خَيْرٌ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۙ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُفْقَوْنَ

کی خوب خبر رکھتے ہیں ان (کا فوٹ) کو ہدایت ہے کچھ آپ کے ذمہ (غرض واجب) نہیں لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آویں اور اسے

مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُفْسِدُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ وَمَا تَتَّقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُفْقَوْنَ

مسلمانوں (جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدہ کی غرض سے کرتے ہو اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے ہو بخیر رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے دین پر

مِنْ خَيْرٍ يُّوفِّيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرْنَا

کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا پورا تم کو ملے گا اور تمہاری ذرا سی کمزوری کی جادگی (صدقات) اصل حق ان کا جہتہ دل کا ہے جو مقید ہو کر

فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ

ہوں اللہ کی راہ میں (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا (عارضا) امکان نہیں رکھتے (اور) ادا واقف ان کو تو نگر خیال کرتا ہے ان کے

مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا

سوال سے بچنے کے سبب سے (اللہ تعالیٰ) ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرہ برا اثر ضرور آ جاتا ہے اور لوگوں سے پٹ کر مانگتے نہیں

تَتَّقُوا آمِنٌ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

پھرتے اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے

اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو نذر دیتے ہو یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور نا انصافوں کا حامی کوئی بھی نہ ہوگا اور اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو جب بھی اچھی بات ہے اور اگر پوشیدہ رکھو اور فقروں کو دیدو جب تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیگا اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خبردار ہے ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہو اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے خرچ کرتے ہو اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو سب تم کو پورا پورا واپس ملے گا اور تم پر ذرا سی زیادتی نہ کی جائے گی اصل حق ان

ضرورت مندوں کے لئے جو اشد کی راہ میں گھر گئے ہیں ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکے، ناواقف انھیں غنی خیال کرتا ہے صرف اس لئے کہ وہ سوال کرنے میں احتیاط کرتے ہیں تو انھیں ان کے چہروں ہی سے پہچان لے گا اور وہ لوگوں سے لگ پٹ کر نہیں مانگتے اور ہم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہوا اشد اس کا خوب جاننے والا ہے۔

کہاں خیرات کرو اور خیرات و صدقات میں بہتر راہ کیا ہے؟

فرماتے ہیں کہ انسان جہاں کہیں بھی خرچ کرتا ہے بڑے کاموں میں یا نیک مقاصد کے لئے فقور خرچ کرتا ہے یا بہت، خدا تعالیٰ کو سب معلوم ہے ایک ایک ذرہ کا حال ان پر منکشف ہے کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں اسی طرح نذر خواہ وہ خدا کے لئے کرے یا کسی شیطان و صنم کی خاطر یہ بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ خدا تعالیٰ کے علم میں ہے جب علم میں ہے تو وہ اس پر جزا و سزا بھی انسان کی نیت کے مطابق ضرور دے گا، یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہے کہ وہ لوگ جو صدقات کا سلسلہ نہ خود قائم رکھتے اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے بلکہ انہیں ان کو منع کرتے ہیں اور ایسے ہی وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو بیکار بلکہ گناہوں کے کام میں صرف کر دیتے ہیں یا نذر کرتے ہیں اور وہ نذر صرف گناہ ہی ہو کر رہ جاتی ہے یا نذر کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے یہ سب ظالم ہیں اور ظالم پر جب عذاب الہی آتا ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا۔

جب صدقات کا تمام علم ہم کو بخوبی ہے تو اب اگر تم صدقات علانیہ طور پر کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، ترکیب بخوی کے اعتبار سے ”نعم“ افعال مدح میں سے ہے اور مخصوص بالمدح ”شئیًا“ ہے نعم میں مانکرہ غیر موصولہ ہے موصوفہ نہیں جیسا کہ بعض کو شبہ ہو گیا، عبارت یوں ہے کہ نعم شئیًا ابدًا و ہا لیکن یہ صدقہ فقرار، غریبار اور حاجتمندوں کو دینا چاہیے اور اگر چھپا کر فقرا کو دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، فقہار اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقات فرائض میں سے ہوں جیسا کہ زکوٰۃ وغیرہ تو ان کو علانیہ طور پر ہی دینا بہتر ہے تاکہ لوگوں کے علم میں بھی آجائے اور کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اور اگر نفلی صدقات ہیں تو پھر ان کو پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے لیکن اگر آپ کسی موقع پر یہ محسوس کریں کہ میرے علانیہ دینے سے دوسروں کو ترغیب ہوگی تو ایسی صورت میں فقہار نے لکھا ہے کہ اعلان کے ساتھ دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ صدقات کو چھپانے کی وجہ سے یہ تمہاری ایک اور نیکی ہوگی اس نیکی پر کچھ گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے اور یہ تو بہر حال واضح ہے کہ تم صدقہ چھپ چھپا دو یا کھلم کھلا خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے علم میں سب کچھ ہے۔

اے رسول اور پرہتے احکام دیئے گئے مشر دینے کے بعد احسان جتلانے کی ممانعت، احسان جتا کر اپنے کرم و سخاوت کو باطل کرنے کی ممانعت اس سلسلہ میں ایذا رسانی سے گریز و احتیاط، بیکار اور نیکی چیزوں کو راہ خدیں کالنے سے اجتناب وغیرہ یہ سب باتیں ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ جلتے ہی ہیں آپ کسی شخص کو زبردستی ان امور خیر کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے آپ کا تو صرف اتنا کام ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بہترین باتیں پہنچا دیں آگے وہ قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کا کام ہے ظاہر ہے کہ آدمی جو کچھ دے رہا ہے اس کا نفع اسی کو پہنچے گا پھر آخر اس کے لئے یہ کیسے مناسب ہوگا کہ وہ اس شخص کو تکلیف پہنچائے جس کے ساتھ اس نے کوئی نیک سلوک کیا ہو اور کیا اس کے س معاملہ سے خود اسی کو نقصان نہ پہنچے گا اور جب رضا الہی کو حاصل کرنے کے لئے خرچ کیا گیا تھا تو پھر دوسروں پر احسان دھرنایا کیا معنی رکھتا ہے اور ایسے ہی جب خوشنودی بولی پیش نظر ہے تو پھر نیکی اور نافع چیزوں کو صدقہ کے طور پر دینا کس حد تک مناسب ہے؟ اور یہ معاملہ یقینی ہے کہ جو کچھ تم دے

ہے۔ یہ ہو وہ کسی گناہ یا گناہ کو دیا جائے گا پھر نہ کسی پر احسان جزائے گنی بیش اور نکی چیزوں کو دینے کا کوئی موقع، اجر و ثواب میں نہ اسی بھی کی نہ ہوگی اس لئے بہترین، برکے صاحب عمدہ چیزیں دیں اور پھر ہم سے عمدہ عمدہ ثواب واجریں۔

ان لوگوں کو دیکھیے | جو غبارِ خد نعلے کی راہ میں جہاد میں مصروف ہیں اور اس، ہم فریضہ کی ادائیگی میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ وہ نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کچھ کھانے کمانے کی ان کو فرصت ان کو دینا، ان کی آمد و سب

سے بہتر کام ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس سے مراد "اصحابِ نعمت" ہیں یہ قریشی نفر یا چار سو نہا جرتھے جن کو مدینہ میں کوئی سکونت کے لئے جگہ بھی میسر نہیں آئی تھی، نہ ان کا کوئی کاروبار تھا یا چارے مسجد نبوی کے صحن میں وقف گزارتے ان کی باتیں عبارت میں گزرتیں اور ان کے دن قرآن پیکھنے اور کھلنے میں گزر جاتے، جہاد کا موقع آتا تو یہ اس میں ضرور شرکت کرتے انھیں لوگوں کے لئے امداد کا یہ حکم ہے کہ ان کی مدد کر دینا امداد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان حضرات کی عجیب و غریب عادت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ بہ اصرار و بجا جت سے کسی سے نہیں مانگتے بلکہ یہ تو ایسے خود دار و قانع ہیں کہ عام طور پر اپنی ضرورت بھی کسی کے سامنے نہیں رکھتے ناواقف تو ان کے اس رویہ کے پیش نظر ان کے متعلق یہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ بڑے غنی ہیں ان کو نہ کوئی ضرورت اور نہ یہ کسی امداد کے منتظر، حالانکہ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ کیسی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے باجیا کو بے حد پسند فرماتے ہیں جو ہر روز بارہوا اور سوال سے حتی الوسع پرہیز کرتا ہو اور اس بے جیا کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو مانگتا ہو اور مانگنے میں بھی اس نے جیا اتار کر رکھ دی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت پر اگر آدمی سول کرنے پر بھی مجبور ہو تو سوال سلیقہ اور حیا سے کرے لگ پٹ کر مانگنا پسندیدہ شعوہ نہیں، ہمیشہ باجیا اور محتاج لوگوں کی عادت قناعت، بوقت احتیاج سوال لیکن بہت خاموشی اور شرم و ہشامی کے ساتھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دیا جا چکا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس لئے دینے والے کا اجر کسی حال میں ضائع نہیں

۱۰ ان آیات میں من خفقت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے تمام صدقات، خیر کے معاملات اور نیک اعمال پر جزا ضرور دے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کا علم کامل و محیط ہے، بندہ کا کوئی عمل نہ سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں، نیز دینے کے لئے ان کے پاس خزانے موجود اس لئے وہ جزا دیں گے اور پوری جزا، خیریت فرمائیں گے من نفقة کے الفاظ عام ہیں اور ہر طرف کے صدقات کو عاوی و شامل ہیں المتاریین ہے کہ امثال فیملہا و کثیرہا سترہا و علا نیہا ما کان منہا فی حق و ما کان منہا فی شرم ما کان من اخلاص و ما کان ربا انسانا، ما اتبع منہا بالحق و لا ذی و ما لا یتبع بشئ منہا نذر کا ترجمہ اردو میں منت سے کہا جاسکتا ہے، اصطلاح فقہاء میں منت وہ چیز ہے جو آپ پر لازم نہیں تھی لیکن آپ خود پر لازم کر لیں، امام رازی نے لکھا ہے کہ الملتذر من یلتزمہ الا انسانا بیعی بہ علی نفسه نذر عبادت بدنی بھی ہو سکتی ہے مثلاً نماز کی منت یا روزہ کی منت اور ایسے ہی دینی بھی نذر شرعاً جائز اور صحیح ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صدقات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہر اور علانیہ بھی دے سکتے ہو اور اخفائے ساتھ بھی لیکن مخفی طور پر کسی کی مدد بہت ہی بہتر ہے، اندگی میں دوسروں کے ساتھ امداد و تعاون کا معاملہ کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ علانیہ کہ جائے اور کبھی بالکل پوشیدہ انداز میں، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ علانیہ دینے سے دوسروں کو ترغیب ہوگی مثلاً مدارس کا چنڈہ، انجمنوں کی اعانت، ملی اور قومی ورفا ہی کاموں میں تعاون تو بہتر ہے کہ آپ علانیہ امداد کر س اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی علانیہ ہوتی چھپتے تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ مال دار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ (باقی برص)

(بقیہ خانہ ص ۷۷) اور جہاں اس طرح کی مصلح پیش نظر نہ ہوں تو پھر اخفا رہی بہتر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح مدد کرنی چاہیے کہ وہ ہاتھ جس سے دیا جا رہا ہے اس کا علم دوسرے ہاتھ کو بھی نہ ہو اللہ کر اخفا رکھا کس قدر اہتمام ملحوظ ہے دراصل انسان اعلان کر کے دیتا ہے تو وہی دیا دوسروں پر بڑائی اور فوقیت وغیرہ کی تحقیر تحت الشہر موجود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آیات میں فقر کا لفظ آیا ہے جو بالکل عام ہے اس میں مومن فقیر ہونے کی کوئی قید و شرط نہیں اس سے فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ غریب کا فرق بھی امداد کی جاسکتی ہے چنانچہ المنار کی یہ تصریحات قابل غور ہیں لکھتے ہیں کہ انہ احسب فی الایۃ لفظ الفقراء ولہ یقل فقراء کم قدر ذلک علی ان الصدقہ لیسحب سنی کل فقیر وان کان کافراً بلکہ آئے والی آیات تو بالکل اسی طرح کے ایک معاملہ میں نازل ہوئیں چنانچہ ابن ابی شیبہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پرس لیس علیک ہذا ہم الخ والی آیات کا شان نزول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا تصدقوا الا علی اہل دینکم یعنی صرف مسلمانوں ہی کو دو، دلاؤ۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ کافر فقراء کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے اسلام، ایمان، کفر و شرک کا اس سلسلہ میں کوئی فرق و امتیاز پیش نظر نہ رہنا چاہیے کیونکہ ہدایت (اسلام و ایمان) کی توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک میں اس طرح کے فرق و امتیاز کو روا نہ رکھتے فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر کافر کی امداد کی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار نہ ہو (حرلی)۔ جصاص میں ہے کہ المراد ابا حاتم الصدقۃ علیہم وان لم یکنوا علی دین الاسلام وقد روی ذلک عن جماعۃ من السلف۔

یہاں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند افادات قابل نقل ہیں لکھتے ہیں۔ (۱) حدیث میں جو آیا ہے کہ تیرا کھانا بس صرف متقی کھایا کریں اس سے مراد دعوت طعام ہے اور آیت میں مراد طعام حاجت سے پس حدیث و آیت میں کوئی تعارض نہیں (۲) کافر عربی کی صدقہ دینا جائز نہیں (۳) کافر ذمی یعنی کافر غیر عربی کی زکوٰۃ دینا جائز نہیں (۴) اس کے علاوہ باقی صدقات کا فر غیر عربی کو دے سکتے ہیں۔ (۵) آیات میں ذکر زکوٰۃ کا نہیں بلکہ صدقات کا ہے لیکن اس کے باوجود کہ صدقہ عام فقر اور کفر دیا جاسکتا ہے تاہم مسل وغیرہ کی امداد ہر حال مقدم ہے چنانچہ الفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ الخ سے مسلمان فقرار کا استحقاق دکھانا مقصود ہے۔ المنار میں ہے کہ بعد ما امر اللہ تعالیٰ بالانفاق فی سبیل اللہ و بایتاء الفقراء عامہ منہ الی امرین احدهما عدم الخرج من الصدقۃ علی غیر المسلم و ہوا بینہ الایۃ السابقہ وثانیہما بیان احق الناس بالصدقۃ و ہم الفقراء الذین ذکر ت صفا تھ فی ہذا الایۃ یہاں پانچ صفات ذکر فرمائیں ان حضرت کی جو امداد و تعاون کے زیادہ محتاج ہیں (۱) جو دین کے کسی کام میں لگے ہوئے ہوں اور کسب معاش کی انھیں فرصت نہ ہو، جہاد میں مصروف ہوں درس و تدریس اور حصول علم میں، چنانچہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اس آیت کا سب سے بہتر مصداق طلباء علم دین ہیں جو پڑھنے میں مصروف ہیں اور کسب معاش کی فرصت نہیں پاتے اور وہ سائنس و دسین جن کی تنخواہیں قلیل ہیں یا بغیر معارفہ طلباء و کورس دیتے ہیں۔ (۲) یہ لوگ وہ ہیں جو کسب معاش کے لئے چل پھر نہیں سکتے (۳) اغنیاء ان کو ان کے سول نہ کرنے کی وجہ سے غنی سمجھ جاتے ہیں حالانکہ یہ بڑے عاجمندی ہیں لیکن تمناعت و خود داری ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا دیتی (۴) ان کو ان کے نظائر احوال سے پہچانا جاسکتا ہے کہ یہ کتنے ضرورت مند اور امداد کے مستحق ہیں۔ انھیں آیات سے بعض فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ قرآن سے کسی کے متعلق کچھ کہنا جائز ہے۔ (۵) نگ پٹ کر نہیں مانگتے قرآن مجید نے اس موقع پر اسخاف کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی مانگنے میں اصرار، ضد اور الحاح کے آتے ہیں المنار میں ہے کہ فاللخاف هو اللخاف فی السوال امام رازی نے (باقی بر)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْيُسْرِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں (یعنی بلا تخصیص اوقات) پوشیدہ اور آشکارا (یعنی بلا تخصیص حالات) سوان و گوں کو ان کا ثواب

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ

لے گا ان کے رب کے پاس اور نہ اُن پر کوئی غمزدگی ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے

الرِّبَا إِلَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ط

ہوں گے (قیامت میں قبروں سے) مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خطی بنادے پیٹ کر (یعنی حیران و مدہوش)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

یہ سزا اسی لئے ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَ

حرام کر دیا ہے پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ پہلے دیتا ہو چکا ہے وہ سب کا رہا

أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور (باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالہ رہا اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جاویں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ○ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○

اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو ہڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو (اور کسی گناہ کرنے والے کو)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

جسے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے اور (بالخصوص) نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی ان کے

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ يَا أَيُّهَا

لئے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک اور آخرت میں اُن پر کوئی غمزدگی نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے اے ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

وَاللَّهُ سَعِيدٌ ○ اور جو کچھ سود کا بچا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو

(رفیقہ حاشیہ ص ۱۷) اس سے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ مانگنا زیادہ برا نہیں ہاں مانگنے میں اسرار قبیح ہے لیکن روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنه سے ایک قول نقل کیا ہے کہ صحابہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے تھے اس رائے کے پیش نظر ایسا لوں الناس الحافا کے معنی مطلق سوال نہ کرنے

کے ہوں گے روح المعانی میں ہے کہ والمعنی کھولا ایسا لوں اصلاً و هو المروى عن ابن عباس والیہ ذہب بفراء والزجاج و اکثر

الایام المعانی اخیر میں پھر اس حقیقت کو تازہ فرمایا کہ تمام اعمال معاملات پر خدا نے علیم و بصیر مطلع ہے اسلئے جزا و سزا میں ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ (مترجم)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ

پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یعنی تم پر جہاد ہوگا اور اگر تم توبہ کر لو گے

فَلَكُمْ مَنَاسِكُكُمْ لَّا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ وَإِنْ كَانَ

تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جاویں گے نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے یا دیگا اور اگر تنگ دست

ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک اور یہ ربات کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى

تم کو (اس کے ثواب کی) خبر ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کا

كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

کیا ہو اور یعنی بدلہ پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔

”جو لوگ اپنا مال رات اور دن (اور) پوشیدہ و آشکارا خرچ کرتے ہیں سوان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ اس شخص کی طرح بس کھڑے ہو سکیں گے جسے شیطان نے جنون سے خبطی بنا دیا ہو اور یہ سزا ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ایک چیز ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت (تجارت) کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام کیا ہے، پھر جس کسی کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ رہا لیکن جو کوئی پھر سودی کاروبار اختیار کرے تو یہی لوگ روزخ والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کسی کا ظلم ہوگا، اور اگر تنگ دست ہے تو اس کے لیے آسودہ حالی تک مہلت ہے اور اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں اور بہتر ہے اگر تم ظلم رکھتے ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کا سعادہ پورا پورا ملے گا اور ان پر ظلم ذرا بھی نہ ہوگا۔“

فضائل صدقات | ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے اموال دن رات، پوشیدہ اور ظاہر غرضیکہ ہر وقت اور ہر طرح خرچ کرتے

ہیں اور جب کبھی ان کے پاس کوئی حاجت نہ آتا تو انھوں نے اس کے سوال و ضرورت کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کی ایسے لوگ اپنا اجر خدا تعالیٰ کے پاس خوب پائیں گے اور اس راہ خدا میں دینے والے کے نتیجہ میں قیامت کے دن نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی اور نہ یہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے ستر آدمی دو دنوں مال میں، کہتے ہیں کہ یہ آیات سیدنا ابی بکر الصدیق کے بارے میں نازل ہوئیں آپ نے چالیس ہزار اشرفیاں اس طرح تقسیم کیں کہ دس ہزار رات کے وقت میں اور دس ہزار دن کے اجالے میں، دس ہزار پوشیدہ اور باقی دس ہزار آشکارا، اور بعض کہتے ہیں کہ آیات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے متعلق ہیں جن کے پاس صرف چار درہم تھے، اور انھوں نے ان چاروں کو اسی طرح مختلف اوقات اور مختلف احوال میں تقسیم کیا جیسا کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، واللہ اعلم۔

صدقات کے اہم فضائل، اس سے متعلق ترغیبی مضامین کے بعد اب دنیا کی اس سود اور اس پر قدغن شدید | سب سے بڑی لعنت کا ذکر فرما رہے ہیں جسے دنیا سود کے نام سے جانتی پہچانتی

ہے، علماء کی اصطلاح میں سود کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے زیادہ مال طلب کریں، حالاں کہ یہ مطلوبہ زائد مال کسی بھی آپ کی دی ہوئی چیز کا معاوضہ اور بدلہ نہیں، مثلاً آپ سے کسی شخص نے پچاس روپے لئے آپ اس سے واپس ساٹھ لیتے ہیں۔ پچاس تو پچاس کے معاوضہ میں آگئے لیکن یہ باقی دس یہ کسی بھی مال کا معاوضہ نہیں، بلکہ قطعاً زائد ہیں بس اسی دس روپیہ کو سود کہا جائے گا عربی رسم الخط میں ربوا کو واؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جیسا کہ زکوٰۃ اور صلوة کے الفاظ، ربوا کے بعد ایک "الف" بھی لکھا جاتا ہے یہ داؤ جمع سے اس کو مشابہ قرار دینے کے لئے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ قیامت کے روز جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بالکل اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ کوئی دیوانہ ہو جس کے سر پر شیطان سوار ہو، دنیا میں سود خوار کی حالت، سودی کاروبار، روپیہ کے جمع کرنے، لوگوں سے لین دین کے تمام مراحل میں بالکل پاگلوں کی سی ہوتی ہے خدا تعالیٰ نے اس کی اسی دیوانہ پن کی سزا قیامت میں، ایک مکمل جنون کی شکل میں اس پر طاری کر دی، عربی لغت میں خطبہ کے معنی درخت سے غیر مرتب طور پر پتے جھاڑنے کے آتے ہیں، گویا کہ قیامت میں سود کھانے والوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوگی کہ وہ جنون زدہ اٹھیں گے،

بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت میں جب مردے قبر سے اٹھیں گے تو سب اس موقع پر جمع ہو جائیں گے جہاں حساب و کتاب ہوگا، سود خوار بھی چاہے گا کہ وہاں بھجلیت ہوئے لیکن قدرتی طور پر وہ اپنے جسم کو اس قدر بھاری پائے گا کہ کھینچ نہ کھینچے گا اٹھے گا لیکن گر پڑے گا، چلنا چاہے گا لیکن نہ چل سکے گا یہ سزا ہوگی، عذاب ہوگا، اور بڑا نتیجہ ہوگا اس کی سود خوری کا۔

فرماتے ہیں کہ سود کھانے والوں کو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بعینہ سود کی طرح ایک چیز ہے آیات میں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ یوں نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ سود، تجارت کی طرح ہے بلکہ ارشاد ہے کہ تجارت، سود کی طرح ہے یہ اس لیے کہ سودی کاروبار والوں کی اصل ذہنیت سامنے جائے کہ وہ نظام اب اس درجہ بیگانہ عقل ہو گئے کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ دونوں کو بالکل جائز کاروبار کی حیثیت دیتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ نے سود کو قطعاً حرام قرار دیا اور اس کے مقابلہ میں تجارت جائز و حلال پیشہ ہے، بھلا حرام اور حلال دو مقابل کی چیزیں کس طرح، ایک ہو سکتی ہیں ان ارشاد سے اہم فقہی اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ قیاس و رائے، انصوص قطعیہ کے مقابلہ میں کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتی جہاں چہ

خدا تعالیٰ نے ان کی اس رائے پر کہ تجارت و سود ایک طرح کے کام ہیں صاف فرما دیا کہ ہم نے ایک کو حرام قرار دیا اور دوسری چیز کو حلال پھر ہماری اس وضاحت کے مقابل میں تمہاری رائے کیا حقیقت رکھتی ہے، ارشاد ہے کہ اس وضاحت کے بعد جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچی یا سود کے لینے دینے پر شدید قہر

وہ سود کا کام کر چکا اس پر کوئی مواخذہ نہیں اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے خدا تعالیٰ جو چاہیں گے قیامت میں اس کے بارہ میں فیصلہ فرمائیں گے اور جو شخص ان تصریحات کے باوجود اسی ناجائز مشغلہ میں مصروف رہیں گے، وہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انھوں نے سود کو جائز و حلال قرار دیکر ایک حرام چیز کی حلت کا فیصلہ کیا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے یہ کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم کے ابدی آتشیں ماحول میں رہنا سہنا ہے

کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اپنے نظریہ پر ان آیات کو دلیل بناتے ہیں قطعاً غلط ہے کیونکہ فاسق حرام کو حلال، اور حلال کو حرام سمجھنے و سمجھانے کا مرتکب نہیں ہوتا پھر اس کو اس سزا کا کیسے مستحق سمجھا جائے جو حرام و حلال کے امتیازات کو میٹ دینے والوں کے لیے مخصوص ہے۔

ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار میں برکت پیدا نہیں ہونے دیتے اور آہستہ آہستہ وہ تمام مال تباہ ہو جاتا ہے جو سود سے جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابل میں صدقات و خیرات سے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے آدمیوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتے جو حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیں اور ممانعت کے باوجود سود خوری میں مبتلا رہیں۔ اور جو لوگ ایمان و عقیدہ کی درستگی کے ساتھ، اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عنایت فرمائیں گے۔ بروز قیامت ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے انجام کے بارے میں کسی تشویش میں مبتلا ہوں گے مفسرین نے لکھا ہے کہ بروز قیامت میں مومنین سے خاص طور پر وہ مراد ہیں جو سود کی حرمت پر یقین و ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں،

ارشاد ہے کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو یکسر چھوڑ دو، جو لوگوں سے تمہارے معاملات سود کے ہیں ان کو بھی ختم کر دو اور ان سے ہرگز سود وصول نہ کرو، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات "ثقیف" کے بارہ میں نازل ہوئیں، ان کی ایک رقم قریش کے کسی خاندان پر مع سود چلی آتی تھی جس کی وصولیابی کی انھوں نے کوشش کی تو یہ آیات نازل ہوئیں، فرمایا گیا کہ ایمان انسان کو خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی جانب بلاتا ہے سو اگر تم واقعی مومن ہو تو ہمارے اس حکم کو مانو اور ہرگز سود نہ لو،

اور اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو ثقیف نے کہا کہ ہم میں یہ وقت نہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں اس لیے ہم اپنا سارا کاروبار اور پہلے کے مطالبے آج ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم آئندہ کے لیے سود لینے سے بالکل توبہ کر لو، تو پھر تمہاری اصل رقم واپس دلا دی جائیگی، جس میں نہ اضافہ ہوگا اور نہ کمی، اور اگر تمہارا کوئی مقروض ایسا ہے جو بے پارہ مبر دست تمہارا قرضہ چکا نہیں سکتا تو انسائیت و شرافت کے ناسے تم سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کو مہلت دو اور اس وقت تک مطالبہ موقوف رکھو تا وقتیکہ اس کے

حالات قرض کی ادائیگی کے لئے سازگار ہوں اور یہ تو بڑا ہی اچھا ہوا اگر تم تنگ دست مقروض پر اپنی واجب رقم بالکل معاف کر دیا اس کی سہولت کے لئے کچھ تخفیف کر دو۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ان آیات میں معاف کر دینے کا مطالبہ نہیں بلکہ ”صدقہ“ سے مراد وہی مدت میں توسیع اور مقروض کے حالات کے پیش نظر رقم کی ادائیگی کے مطالبہ کو التوا میں ڈالنا ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے قرض کے مطالبہ میں اس لئے سہولت برتے کہ ابھی مقروض کے حالات سازگار نہیں تو یہ سہولت اس قرض خواہ کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ وہ ہر روز خدا تعالیٰ کے لئے صدقہ کر رہا ہو، آپ کے اس ارشاد میں لفظ ”صدقہ“ التوا کے لئے استعمال ہوا ہے اس لئے مفسرین کی یہ بھی رائے ہو گئی کہ آیات میں بھی صدقہ سے مراد یہی مدت کی توسیع ہے، فرماتے ہیں کہ مقروض کو مناسب سہولتیں۔ کا شکہ تم جانتے اس میں تمہارے لئے کتنا عظیم اجر ہے ارشاد ہے کہ اس دن سے ڈر جب کہ تم کو خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہو گا اور اس دن انسان کو اس کے تمام اعمال کی پوری پوری سزا و جزا دی جائے گی اس میں ذرا بھی کمی و زیادتی نہ ہوگی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بالکل آخری آیات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور جبریل علیہ السلام نے یہ بھی آپ سے عرض کیا کہ آپ ان کو سورۃ بقرہ کے فلاں موقع پر رکھتے سکتے ہیں کہ آپ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اکیس روز یا اکیس دن یا سات روز بلکہ ایک قول میں کل تین گھنٹے اس دافقانی میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما رہے۔

۵۵ خدائے برتر و دانائے بہت تفصیل سے صدقات، خیرات، امداد باہمی، غرباء کے ساتھ مالی تعاون اور رؤسار و اغنیاء کے اموال میں فقرار کی شرکت پر کلام فرمایا، صدقات کے فضائل ذکر کیے، کس کو صدقہ دینا چاہیے۔ اس بارہ میں راہ نائی دی۔ اب ان آیات میں صدقات کے اوقات پر گفتگو ہے، گویا کہ صدقہ میں ایک طرف اگر اس حیثیت سے تعمیم تھی کہ سب کو دو تو دوسری جانب اوقات کی بھی پابندی ختم کر کے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی دینے خیرات کرنے کے لئے نیک کام کو عام فرادیا، چناں چہ تعریف ہے ان لوگوں کی جو اپنے اموال دن، رات، صبح و شام، علانیہ و آشکارا، پوشیدہ و مخفی طور پر دیتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے رات کے تذکرہ کو دلیل، دن سے مقدم فرما دیا رات کی یہ تقدیم علامت ہے کہ صدقہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اقدام کسی کی امداد پوشیدہ طور پر کرنا ہے ایسے ہی علانیہ کے الفاظ پر سزا کو مقدم فرما کر پھر ایسی حقیقت کا اعادہ فرمایا۔

النار میں ہے کہ ”وفی تقدیر اللیل علی النهار والسر علی العلانیۃ ایذان بتفضل صدقۃ السر“ لیکن دن اور رات آشکارا پوشیدہ کے الفاظ کو جمع کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اب بات مصلحت و وقت اور صورت حال کے اصل تقاضے پر موقوف ہے جو اقدام تم کو مناسب معلوم ہو رات میں امداد کا یا دن کے اجلے میں، پوری خاموشی و انحراف کے ساتھ یا اعلان کے جلو میں یہ فیصلہ خود دینے والا کرے، چنانچہ المنار میں ہے کہ ”ولکن الجمع بین السر والعلانیۃ یقتضی ان لكل منهما موضعاً تقتضیہ الحال وتفضلہ المصلحۃ لا یخل غیرہ محملہ“ آیات کے شان نزول کے سلسلہ میں مصنف مدارک نے حضرت ابو بکر الصدیق و سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اسماء گرامی ذکر کیے ہیں۔ ابن جریر وغیرہ میں ان حضرات کے علاوہ دوسرے اکابر صحابہ کے نام بھی ملتے ہیں بہر حال یہ آیات عام ہیں اور وہ سب حضرات اس اجر و مدح کے واقعی مستحق ہیں جو اپنے اموال کی اس طرح (باقی بحث)

بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۶) تقسیم کرتے ہیں، صدقات و خیرات کے اس تفصیلی بیان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے سود کے اہم ترین مسئلہ پر گفتگو فرمائی اور دنیا کی اس سب سے بڑی لعنت پر مفصل ارشادات، اس کے ہولناک نتائج، سود خوار کی بدترین زندگی و معاشرہ میں اس کے بڑے نظام ہمارا شادات فرمائے، سود سے متعلق موجودہ وقت کے نظریات، اور کاروبار میں اس لعنت کے تعودی و غیر تعودی دخل و مداخلت پر ضرورت ہے کہ ایک مختصر لیکن جامع نوٹ سپردِ قلم کیا جائے، ہم اس موقع پر جدید و قدیم تفاسیر سے ماخوذ یہ ایک نوٹ سپردِ قلم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سودی کاروبار، اسلام کا نظریہ اور دورِ حاضر میں سود کا فروغ

قرآن مجید نے اس موقع پر لفظ ربوا استعمال کیا ہے لغت عربی کے اعتبار سے ربوا کے معنی ہر زیادتی کے آنے میں خصوصاً سرمایہ میں اضافہ کے لئے یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے چنانچہ راغب نے مفردات قرآن میں لکھا ہے کہ "الربوا زیادة فی راس المال" اور اصطلاح شریعت میں ربوا کے معنی بلا حاشیہ

مال، مال پر اضافہ کرنا راغب ہی میں ہے کہ "خص فی الشریع بالزیادة علی وجه دون وجه" عرب میں سودی کاروبار میں یہ بھی ہوتا اور بکثرت ہوتا کہ رقم سود پر دی اور حیب مقروض متعین وقت پر رقم نہ دے سکا تو سودی رقم میں اور اضافہ کر دیتے مثلاً پہلے اگر ایک آنہ فی روپیہ لیا جاتا تو اب ڈیڑھ آنہ فی روپیہ کر دیتے اسی کو اردو میں سود و رسود اور عربی میں "اضعافاً مضاعفاً" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سود دنیا کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے غبار کے خون کا آخری قطرہ بھی ان کے جسم سے نکال لیا لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد اسی سود کی وجہ سے برباد ہو گئے، لوگوں کی جائداد تباہ ہو گئی، کاروبار ختم ہو گئے اور سب کچھ دے دلا کر پھر بھی سود کی لعنت سے رہائی نہ ہو سکی اس کی اسی تباہ کاریوں کے پیش نظر اسلام نے شراب اور جوئے کی طرح ایک ایسی قدغن اس پر لگائی جو اسلام کی منفرد خصوصیت ہے،

چنانچہ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ چھتیس مرتبہ کی زنا کو برداشت فرماتے ہیں لیکن سود کے طور پر حاصل کردہ ایک درہم بھی ان کو برداشت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سود کے متردد و اندے ہیں اس کا ادنیٰ ترین باب یہ ہے کہ آدمی گویا کہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درہم بطور سود کے لیا ہوا شرمِ مرتبہ کے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا کھانا پینا سود کے ذریعہ سے ہو وہ جہنمی ہو تو بہتر ہے، بلکہ آپ نے اس کی لعنت کو مزید واضح کرنے کے لئے کہ سودی کاروبار میں ان پانچ آدمیوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت کی۔ ایک لینے والے، دوسرے دینے والے پر۔ دو گواہ جو اس معاملہ میں شاہد ہوں، سود کی تحریر لکھنے والے پر۔ یہ اسلام کا زبردست دنیا پر احسان ہے کہ دنیا کی اس سب سے بڑی لعنت پر یہ بھرپور پابندی بٹھائی ورنہ یورپین اقوام تو آج اس لعنت کو اپنی اقتصادیات کو سنبھالنے کا سب سے مضبوط و محکم طریقہ سمجھتی ہیں۔

روس کے مفکر ٹالسٹائی نے بھی لکھا ہے کہ یورپ نے انسانوں کو آزادی دینے میں کامیابی حاصل کی لیکن روپیہ کی غلامی سے وہ انسانوں کو آزاد نہ کر سکا بلکہ سود کی گرفت نے تو غبار کی گردن ہی توڑ دی" (دیکھو المنار ص ۱۱۱ جلد ثالث)۔ حیرت ہے کہ آج اقوامِ یورپ اسلام پر یہ اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام نے سودی کاروبار پر پابندی لگا کر مسلمانوں کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا اور مسلمان معاشی اعتبار سے برباد ہو کر رہ گئے اور افسوس ہے کہ یہی خیالات بعض جدید تعلیم یافتہ دل و دماغ پر بھی برقی

دابقہ حاشیہ) چھل گئے اور سچ اسلامی معاشرہ میں وہ ان باتوں کو پھیلارہے ہیں حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کے پیش نظر دنیا کو حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں کہ حرام و حلال کی تیزخیز کر کے محض اقتصادیات و معاشیات کو سنبھالنے کی دوڑ میں آدمی پگڈنڈ دوڑا چکا جائے۔ اسلام تو تجارت میں بھی "غبین فاحشہ" یعنی خریدار کو بالکل ہی لوٹ لینے کے پروگرام کا حامی نہیں ہے جانیکہ وہ سودی لعنت کو پسند کرے، اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا سودی صرف اقتصادیات کو سنبھالنے کا ایک واحد ذریعہ رہ گیا، تجارت، زراعت، مصنوعات کو ترقی دینا، جائز ہزار ہا کاروبار سب ختم ہو گئے، کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر معاشی بحران سے محفوظ رہنے کے لیے سود لینے اور دینے پر زور دیا جائے۔ آخر یہ کیا اور اس کی سکراتی

کیفیات ہیں کہ دنیا کو حلال و جائز چیزوں کی طرف بدلنے کے بجائے حرام و ناجائز عنوانات، نئی دھچی کے سامان بنا لیے جاتیں۔ اسلام کے پیش نظر سود کو حرام قرار دینے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ امام رازی نے اپنی معرکہ الآثار تفسیر میں اس پر متنوع پرچہ لکھا ہے لفظوں کی معمولی سی تبدیلی کے ساتھ آج بھی وہ پڑھنے کے قابل ہے کچھ چیزیں اختصار کے طور پر ہم بھی نقل کرتے ہیں ہماری اس بحث کو سمجھنے کے لیے پہلے ان چند عنوانات کو خوب ذہن نشین کر لیجئے،

(۱) اسلام، دنیا کی حسب اور حصول کی ایک حد تک اجازت دیتا ہے لیکن ہر وقت کا یہی فکر کہ دنیا طلب کی جائے اس کے نزدیک پسندیدہ نہیں بلکہ ایک مذموم طریقہ کار ہے۔

(۲) امداد باہمی، اشتراک، غریب کی ہمدردی، ان کے ساتھ غمخواری اسلام کے نزدیک محبوب، مشاغل ہیں۔

(۳) تعطل کی زندگی، اور بغیر جدوجہد و پیسہ حاصل کرنا اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔

(۴) اسلام مال و دولت کو اغنیاء کے ہاتھ میں ایک امانت قرار دیتا ہے کسی کو حق نہیں کہ امانت الہی کو ذاتی ملکیت بنالے۔

(۵) خدا تعالیٰ نے مال کو وسیلہ معاش بنایا ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے پورے معاشرہ میں برابر گھومتا رہنا چاہیے۔

(۶) معاشرہ کا صلاح اس پر موقوف ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ دلی ہمدردی رکھے، وہ اس کی مصیبتوں میں کام

آئے نہ کہ اس کے مصائب سے فائدہ اٹھائے

(۷) سودی کاروبار سے انسانوں کے مختلف طبقات میں محبت کے بجائے نفرت، ہمدردی کی جگہ بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے

(۸) اسلام نے گداگری کی ہمت افزائی نہیں کی بلکہ اس نے درجہ گری کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے اس کی سب سے

بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر شخص کو اس حد تک مسروف دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دوسروں پر بار نہ ہو اس لیے وہ ایسے

تمام غلط دروازوں کو بند کرتا ہے جن سے بغیر محنت کے حصول دولت یا افراط زر کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔

(۹) اسلام مال کے ساتھ بہت زیادہ بڑھی ہوئی محبت کو پسند نہیں کرتا۔

(۱۰) قساوت قلبی، بے اعتمادی اسلام کی نظر میں پسندیدہ خصائل نہیں اور نہ ان سے معاشرہ میں مطلوب صلاح پیدا ہو سکتا ہے۔

ان مختصر عنوانات کے بعد اب ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ سودی دنیا میں ایک ایسی بلا ہے جس سے وہ تمام مفسد

بلا واسطہ پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سب

کے سامنے ہے کہ آپ کے کاشانہ نبوت میں کئی کئی روز مسلسل کھانا نہ پکنا، اور فاقہ پر فاقہ ہونے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کو کبھی چھٹے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہ آئی حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جب خاص آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ کی زیارت کی اور وہاں کی (باقی بر صفحہ آئندہ)

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بے سرو سامانی دیکھی تو روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیصر و کسری دنیا میں اس طرح آرام کریں اور عرب و عجم کے شہنشاہ کی یہ بے سرو سامانیاں؟۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے عمر مجھے دنیا سے کیا سروکار اسے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کفار اس دنیا میں آرام کریں اور ہم آخرت میں، آپ نے ایک بار انھیں حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ابن عمر دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو بلکہ ایک راہ گزر کی حیثیت میں۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ترک دنیا اور دنیا کے بس معمولی و ضروری حصہ پر قناعت کرنے کے لیے وقف ہے، اس میں شک نہیں کہ آپ کے عہد مبارک میں ایسے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک تعداد تھی جو موجودہ اصطلاح کے مطابق لکھتی تھے لیکن خوب دیکھ دیا جائے کہ ماں کی محبت نہ ان کے دلوں میں جاگزیں تھی اور نہ ہوس مال ایک بھوت کی طرح ان کے سر پر سوار تھی بلکہ ان کا مال و دولت اسلام اور غریبار کے لیے گویا کہ ایک وقف تھا۔ خود قرآن مجید نے بھی مال و دولت کے سمیٹنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے ارشاد فرمایا ہے۔ "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" اور "سُودِ خَوَارِ" سود و شام، روز و شب ہمہ وقت و ہمہ اوقات صرف مال کے اضافہ میں لگا رہتا ہے اور اس راہ میں حلال و حرام کی کوئی تمیز اس کے لیے باقی نہیں رہتی، (۲) اسلام نے اس پر زبردست زور دیا ہے کہ غریبار کے ساتھ دلی ہمدردی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اپنے مال میں غریبار کو شریک کرنا چاہیے، سینکڑوں صدقات و خیرات کے ترغیبی مضامین قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، کفارات میں ادائیگی، وغیرہ یہ سب کچھ غریبار کی امداد کے وہ مضبوط دوازے تھے جن کو اسلام نے کھول دیا تھا، سود خواری ان تمام دروازوں کو بند کرتی ہے سود خواری مال پر سانپ کی طرح بیٹھتا ہے اور اس کی دولت سے غریبار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ (۳) اسلام نے گد اگری کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ اس سے انسان، بے عملی کا شکار ہو کر معاشرہ پر بار بن جاتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص خود کمائے اور کھائے۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے اور سوال کرتے آپ ان کے اس اقدام کی مکمل حوصلہ شکنی کر کے کمانے کی ترغیب دیتے احادیث میں اس طرح کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ جوئے کو بھی اسلام نے اسی وجہ سے ناپسند قرار دیا ہے کہ اس سے بغیر محنت مال کو حاصل کرنے کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سود، مالدار کی کسی بھی محنت و عمل کے بغیر روپیہ کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اس لیے اس لعنت کو اسلام کے عملی مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔

(۴) روپیہ، پیسہ مال و دولت اسلام کی نظر میں ایک امانت الہی ہے جس کو صحیح طور پر اس کے واقعی مصارف و مدت میں پہنچا دینا ایک مسلمان، دولتمند کا سب سے بڑا فریضہ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار یہ بتا کر کہ سب کچھ تم کو ہم نے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وغیرہ مال و دولت کے اسی امانتی پہلو کو اجاگر کیا اور ظاہر ہے کہ امانت کو روکنا ایک غاصبانہ اقدام ہے۔ سودی کاروبار میں اس امانت الہی کو غصب کرنے کا پردہ گرام پوری قوت کے ساتھ کارفرما رہتا ہے (۵) روپیہ، پیسہ، ایک وسیلہ ہے جس سے ہم اپنے اس معاشرہ میں کام لیتے ہیں اس کو پورے معاشرہ میں وسیلہ کی حیثیت سے گھومتے رہنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو اپنی معرکہ الآراء تصنیف احیاء علوم الدین میں یوں سمجھایا ہے کہ "سونا اور چاندی خدا تعالیٰ نے وسیلہ کے طور پر ایک عظیم نصیحت کی حیثیت میں انسان کو عنایت کیے جس سے ہمارے مختلف طبقات میں ضرورت کے سارے کام چلتے ہیں اگر سونا اور چاندی نہ ہوتے تو یقیناً معاشرہ میں کاروبار اور انسانوں کی ضرورتوں کا معاملہ ختم ہو جاتا اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص کے پاس زعفران موجود ہے اور اس کو (باقی بر صفحہ ۸۰)

(بقیہ صفحہ ۷۹) اونٹ کی ضرورت ہے۔ دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے اور وہ زعفران کی تلاش میں ہے، اب یہ دونوں شخص ایک دوسرے کی ضرورت کا سامان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورت دوسرے سے پوری کریں لیکن کریں تو کس طرح کریں خدا تعالیٰ کی نعمت کہ سونا اور چاندی پیدا کر اس شکل کو صل فرمادیا، زعفران کی قیمت لگائی جائے اور ایسے ہی اونٹ کی قیمت روپوں سے مقرر ہوئی اور پھر قیمتوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے اپنا مطلوبہ سامان لے لیں اگر چاندی اور سونا نہ ہوتے تو اونٹ اور زعفران کے ذریعہ اشیاء کا باہم تبادلہ کس قدر دشوار ہوتا۔ پس سونا اور چاندی وسیلہ ہیں اور وسائل پر انفرادی قبضہ یا ان کو سمیٹ کر رکھنا معاشرہ کے بحران کا باعث ہو گا۔ اگر پانی کے ذخیرہ پر شخصی قبضہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ اگاہیں انفرادی ملکیت میں کلیتہً نہیں جاسکتیں، اگر راستے، ہسپتال، مدرسے اور دوسرے رفاہی کام شخصی حدود و قیود سے آزاد رہیں اس لیے کہ وہ سب کے لیے ضروری وسائل ہیں تو بلاشبہ مال و دولت کو بھی شخصی دباؤ سے اس حد تک ضرور آزاد ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے کارآمد ہی نہ رہے، اور اگر دوسروں کے لیے کارآمد بھی ہو تو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ جس کے لیے کارآمد ہو اس کو ہلاک ہی کر چھوڑے۔ سود میں رقم معاشرہ میں دائر رہنے کے بجائے، شخص واحد کی دولت بن کر رہ جاتی ہے دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ فائدہ لاکھوں نقصانات بلکہ مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسلام کا وہ صاف مطالبہ کہ اپنے مال سے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر فائدہ پہنچاؤ سودی کاروبار سے ہرگز پورا نہیں ہو سکتا۔

(۶) ہمارا یہ معاشرہ چل نہیں سکتا تا وقتیکہ ہم ایک دوسرے کے کاروبار میں شرکت نہ کریں اور مصائب و مشکلات میں بھرپور ہمدردی و غمخواری نہ کریں، کسی کی مصیبت سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر پوری طرح دفاع میں سرگرم ہوں، اور سود خوار تمہیک اس وقت کسی غریب اور ضرورت مند کا خون چوستا ہے جب وہ بے چارہ مالی مشکلات کے بحران میں مبتلا ہو کر زیست و موت کی کشمکش میں مبتلا ہو، سود خوار اس کی مدد تو کیا کرتا، قرض تو کیا دیتا بلکہ وہ اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھا کر ضرورت مند کو ایک ایسے چکر میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے وہ اب بڑی مشکل سے نکل سکے گا۔ اسلام کے اس جذبہ کی قطعاً اہمیت افزائی نہیں کر سکتا۔

(۷) مال کی محبت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہر ایک کی طرف سے بے اعتماد ہو جاتا ہے اور مال میں اضافہ کی جدوجہد معاشرہ میں مختلف جماعتوں کے درمیان نفرت و عداوت پیدا کرتی ہے۔ کیونرم کے پس منظر سے واقف اہل نظر پر خوب واضح ہے کہ غربت و سرمایہ داری کی کشمکش نے دنیا میں خطرناک ترین اقتصادی نظریہ کو جنم دیا جس کے نظریات پھر صرف اقتصادی حدود ہی میں پابند نہ رہ سکے بلکہ پڑھ کر مذہب کے حقیقی معتقدات سے بھی مذاق کرنے لگے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ، مذہب، رسالت، نبوت، آخرت، جہنم، جنت، تمام مذہبی مسلمات، کیونرم کی نظریں ایک مذاق اور ان پر عقیدہ رکھنے والا انسان سو سائٹی کا بدترین دشمن قرار دے دیا گیا، کہا جاسکتا ہے اور یہ کہنا مبالغہ سے بالکل خالی ہو گا کہ اگر اسلام کے ان اہم معاشی اصول پر معاشرہ عمل کرتا جن کی رو سے ہر شخص کو روٹی ملنا ضروری ہے اور امرائے مال و دولت سے غرباء کی ہر وقت امداد کرتے رہتے تو دنیا میں کیونرم کبھی وجود پذیر نہ ہوتا، بے اعتمادی، عداوت و بغض، مال کی محبت کی پیداوار ہیں اور سود میں تو یہ معاشرہ کو زبردست سحجان میں مبتلا کر دینے والے خوفناک نتائج لازمی طور پر پیدا ہوتے ہیں جب انسان مجسوس کرتا ہے کہ سود خوار اس کے خون کو چونک کی طرح لگ کر چوس رہا ہے تو اس کو سود خوار سے محبت نہیں ایک شدید دشمنی یقیناً پیدا ہو جائے گی اور اس طرح مختلف طبقوں میں وہ اتحاد کبھی پیدا نہ ہو سکے گا جو (باقی حاشیہ پر صفحہ ۸۱)

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) اسلام کا بہت بڑا مطلوب ہے اس لیے بھی کہ اسلام نے سودی کاروبار پر شدید قدغن لگائی۔

(۸) اسلام ہر ایک کو اس حد تک مصروف عمل دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کھلنے پھینے کے معاملہ میں کسی کے لیے بار نہ ہو، احادیث ان وعیدات سے لبریز ہیں جن میں بلا ضرورت سوال کرنے پر بہت سے عبرت ناک عذاب کی اطلاع دی گئی ہے، اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو اور ساتھ ہی عملی جدوجہد سے مجبور تو یہ مسلمانوں کا امیر طبقہ اس کی امداد کرے یا پھر براہ راست بیت المال اس کی کفالت کے لیے آگے بڑھے یہ اسلام کے صاف اور واضح رجحانات ہیں۔ پھر یہ اسلام کی بالغ انظری ہے کہ وہ اہم ترین اور بنیادی مفاسد پر روک ٹوک لگانے کے ساتھ ان تمام خطرناک دروازوں کو بھی بند کرنا چاہتا ہے جو اگر بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ انھیں خطرناک مفاسد و رجحانات کو پرورش دیتے ہیں اس نے اگر نگداری کو اس لیے ناپسند کیا کہ اس سے انسان میں بے عملی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو اسی لیے جو، ناشی، شہ و غیرہ کو بھی حرام قرار دیا کیونکہ یہ سب بھی وہی دروازے ہیں جن سے گذر کر انسان میں کسی حد و جہد کے بغیر افراط و تفریط کی مذموم طلب بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔

(۹) سودی کاروبار وہی شخص کرتا ہے جو مال و دولت سے غیر معمولی دلچسپی رکھتا ہو یہ ایک صاف مشاہدہ اور تجربہ ہے بلکہ مال کی محبت ہی انسان کو حلال و حرام کی تیز سے بھی محروم کر دیتی ہے اور مال سے اتنی محبت جو کہ اس کو حلت و حرمت کی قیودات سے بھی آزاد کر دے اسلام کے لیے مطلوب تو کیا قابل ترک و اجتناب ہے اس لیے ضروری تھا کہ سود کو اسلام حرام قرار دے۔

(۱۰) مال کی محبت انسان میں شدید ترین قساوت اور بے اعتمادی کے رجحانات پیدا کرتی ہے۔

علامہ رشید رضا رحمہ اللہ نے "المنار" میں اس سلسلہ میں ایک عبرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ مصر میں ایک صاحب اس درجہ بخیر اور فیاض طبع تھے کہ لوگ ان سے قرض کے طور پر قوم لیتے تو وہ ممنون ہوتے تھے اور کمرہ کے اندر لے جا کر قرض خواہ کو تسلی دیتے کہ کسی سے ہرگز اس کا ذکر نہ کرنا کہ میں نے تم کو قرض دے کر بد وقت تہاری امداد کی ہے یہ تو تمہارا مجد پر احسان ہے کہ تم نے ضرورت کے وقت میں مجھ سے مدد طلب کی اور اس طرح میرے لیے اجر و ثواب کا ایک موقع بہم پہنچایا اور جب قرض خواہ کہتا کہ آپ کوئی تحریر تو لکھ لیجئے اتنی بڑی رقم آپ مجھ کو دے رہے ہیں اور کسی لکھا پڑھی کے بغیر خدا جانے کل کیا حالات پیش آئیں اور میری نیت کیا سے کیا ہو جائے؟

تو وہ اس پر کہتے کہ میاں لکھنے پڑھنے اور کاغذ و تحریر کا کیا سوال، تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ دو تمہارا ایمان نہ دو تو میرے گھر سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا دے دیا نہ تو کہاں سے دیتا، لیکن جب یہی صاحب سودی کاروبار کے چکر میں مبتلا ہوئے تو دنیا نے حیرت سے دیکھا کہ سپے حقیقی لڑکے کو بھی انھوں نے رقم سود پر دی، اور بے اعتمادی کا یہ عالم کہ اس سے بھی سرکاری تحریر لے کر اپنا اطمینان کیا، یہ ہیں وہ خطرناک نتائج جو سود خوری کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کے پیش نظر اسلام نے ہر طرح کے سود پر حرمت کا فتویٰ جاری کر کے معاشرہ کی اس سب سے بڑی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا ہے، یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آجکل سود کی جو تجارتی شکلیں چل رہی ہیں مثلاً بینکوں میں روپیہ رکھ دیا اور اس پر سود مل رہا ہے شاید ہمارے مذکورہ بالا خوفناک نتائج ان سے پیدا ہونا متوقع نہ ہوں اور اس لیے بعض علماء کی نظر میں اس طرح کے سودی کاروبار میں کوئی مضائقہ بھی نہ ہو لیکن بلا معاوضہ روپیہ کا حصول جو سود کی اصل صورت ہے یہاں پر یقیناً موجود ہے اور بلا معاوضہ روپیہ ملنا ہی اسلام کی نظر میں جرم ہے، اس لیے سود کی تعریف یہاں بالکل صادق ہے خواہ نتائج اس کے اتنے ہولناک نہ ہوں جو شخصی سودی کاروبار میں یقیناً رونما ہوتے ہیں اور جن علماء نے غیر مسلم حکومتوں (باقی بر صفحہ ۸۲)

دبقیہ حاشیہ صفحہ ۸۱) میں اس طرح کے کاروبار کی فی الجملہ اجازت دی بھی ہے وہ دوسرے مصالح و حکم پر موقوف ہے۔
 ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنے قارئین کے اس مطالبہ پر کہ ایک یا رہ ایک مرتبہ ضرور آنا چاہیے، اس طرح کی اہم مباحث میں مختار
 کو مجبوراً اختیار کرتے ہیں ورنہ سودی کاروبار کے خطرناک نتائج اور شریعت کے اس سلسلہ میں واضح فیصلہ پر ہم بہت کچھ لکھ سکتے
 تھے، اب آئیے اور آیات متعلقہ کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید نے اس موقع پر ”سود کھانا“ لفظ اختیار کیا ہے اس سے کوئی
 نادیل پسند یہ اشتباہ نہ کرے کہ سود محض کھانا حرام ہے لیکن لے کر دوسرے مقاصد میں اس کا استعمال غلط نہ ہوگا، یہ تو یقیناً باطل
 ہے اور مقصد قرآن پر صریح ظلم ہے۔ ”سود کھانا“ قرآن نے محض اس نقطہ نظر سے ذکر کر دیا کہ سود لینے والے اکثر اس کو اسی
 مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ سود لینا حرام ہے خواہ لے کر وہ کسی بھی کام میں لگایا جائے۔ روح المعانی نے
 اسی حقیقت کو صاف کرتے ہوئے لکھا ہے ”ای یاخذونہ فیحرم سائر الانواع الانتفاع والتعبیر عنہ بالاکل لانہ
 اعظم ما قصد بہ“ یعنی سود کسی بھی مقصد کے لیے لیا جائے حرام ہوگا اور کھانے کا ذکر تو وہ بس اسی لیے ہے کہ عموماً آدمی یہی
 فائدہ سود سے حاصل کرتا ہے، شاید ہماری فارسی اور پھر اس سے اردو میں ”سود خوری“ قرآن مجید ہی سے منتقل ہو کر آئی ہے، قرآن
 مجید نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنوں زدہ کی طرح اٹھیں گے، اگرچہ عام مفسرین کی نظر میں یہ قیام اور کھڑا ہونا عالم آخرت ہی سے تعلق
 رکھتا ہے چنانچہ اس کی تائید میں حضرت عرف بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک ارشاد آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت تک یہ
 نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان گنہوں سے بچو جو بھی معاف نہ ہوں گے خصوصاً خیانت اور مال غنیمت میں چوری سے، جو شخص
 چوری کرے گا قیامت کے دن اس پرانی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا، اور سود سے بھی بچو یا درکھو کہ سود لینے والا قیامت کے دن مجنوں
 کی طرح ٹٹھے گا“ (طبرانی) اس حدیث میں صاف طور پر ”قیامت کا دن“ مذکور ہے جس سے اس معاملہ کا تعلق براہ راست عالم آخرت
 ہی سے معلوم ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں بھی دیکھ لیا جائے کہ سودی کاروبار کرنے والا مال جمع کرنے کی فکر جنوں سے کم نہیں رکھتا،
 اور خود کیا یہ جنوں نہیں ہے کہ مال کی محبت میں انسان حرام و حلال کی تمیز اٹھا دے اور قرض خواہ کو اس طرح پٹ جائے جیسا کہ ایک
 عقل و شعور سے بے گانہ مجنوں (دوسروں کو پٹ جاتا ہے)۔

صوفیاء نے لکھا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کا حشر انھیں احوال پر ہوگا جن میں دنیا میں رہ مشغول رہا، قرآن مجید اپنی زبان
 میں ”مس“ یا ”مس شیطانی“ سے جنوں مراد لیتا ہے۔ راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ ”دکسی بالمس الجنون یعنی
 مس سے جنوں مراد ہے“ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید بعض مقامات اپنے مخاطب اقوام کے عقائد کو بہ ستور و ہر
 دیتا ہے کیونکہ وہ چیزیں ان کے لیے جلد سمجھ میں آجانے والی ہوتی ہیں اس لیے جنوں کی نسبت جو شیطان کی جانب کی گئی
 ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جنوں واقعی طور پر شیطان ہی کے مس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ابو حیان
 اندلسی نے اشارہ دیتے ہوئے بحر المحیط میں لکھا ہے کہ ”فیذا انصف الی الشیطان علی زعمات العرب ان الشیطان
 یخط الا لسان فبصر عہ فوراً علی ما کانوا یعترفون“ یعنی جنوں کی نسبت شیطان کی جانب اہل عرب کے عقائد کے مطابق
 ہے ”موعظۃ من ربہ سے مراد یہی حکم حرمت سود سے، یعنی اللہ العزیز اللہ تعالیٰ سودی کاروبار میں برکت عطا نہیں
 فرماتا، مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ”سود سے حاصل
 شدہ رقم اگرچہ کتنی ہی بڑھ جائے لیکن انجام کار یہ ساری دولت ختم ہو کر رہے گی“ معمر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے کہ کثرت کھا گیا کہ سود خوار پر
 ہر چالیس کے بعد کوئی ایسی قدرتی افتاد آتی ہے جس سے اس کی تمام دولت ضائع ہو جاتی ہے“ لیکن دباقی پر صفحہ ۸۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْتَبَوْهُ

اے ایمان والو! جب مدد کر سنے لگو (دھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے) تو اس کو لکھ لیا کرو

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں (جو) کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسا کہ اللہ

اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسْ

تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھا دیا اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے ورنہ شخص لکھو اسے جس کے ذمہ حق واجب ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار پوچھتا

مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

رہے اور اس میں ذمہ برابر (بتلانے میں) کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر نحیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھو اسے اور دو شخصوں کو اپنے

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ

مردوں میں سے گواہ (بھی) کر لیا کرو پھر اگر وہ دو گواہ مرد دیس نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں (گواہ بننا جاویں)

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

جیسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلاوے

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَلْتَبَوْهُ صَغِيرًا أَوْ

اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں اور تم اس دین کے دہر بار بار لکھنے سے اتنا بات نہ خواہ وہ (معاذ حق)

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

ہو یا بڑے ہو یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ نزدیک

الَّتِي تَرْتَابُونَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

ہے اس بات کا کہ تم (معاذ کے متعلق) کسی شے میں نہ پڑو مگر یہ کہ کوئی سودا زیست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ضحاک کا خیال ہے کہ اس بے رکتی کا اصل منظر قیامت میں سامنے آئے گا، مقدس غریب کو مدت میں مہلت

دینا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس کا کسی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو بہت دے تو مہلت دینے

والے کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ وہ روزانہ صدقہ کر رہا ہو"

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَلْتَبَوْهَا ۖ وَاشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ

نہ لکھنے پر کوئی تم پر الزام نہیں اور اتنا اس میں بھی ضرور کیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو اور کسی کاتب کو

کَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا اور خدا سے ڈرو

وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ

اور اللہ تعالیٰ دکاتم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور (وہاں)

تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

کوئی کاتب نہ پاؤ۔ سو رہن رکھنے کی چیزیں (ہیں) جو قبضہ میں دہی جائیں اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا

الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا الشَّهَادَةَ ۖ

اعتبار کر لیا گیا ہے (یعنی مدین) اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق دیور پورا ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے اور شہادت

وَمَنْ يَلْتَمِزْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

اخفامت کرو اور جو شخص اس کا انکار کرے اس کا قلب گنہگار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کئے کاموں کو خوب جانتا ہے

”اے ایمان والو! جب ادھار کا معاملہ کسی مدت تک کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور یہ ضروری ہے کہ لکھنے والا بالکل ٹھیک ٹھیک لکھے، اور وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے اس لیے اس کو لکھ دینا چاہیے اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے اور اس کو اپنے

اللہ پروردگار سے ڈرنا چاہیے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، پھر اگر وہ جس کے ذمہ حق واجب ہے کم عقل ہو یا کم زور ہو اور خود لکھوانے کے وہ قابل نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کا شیخ یا کارندہ ٹھیک ٹھیک لکھوادے، اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد یا

دو عورتیں ہوں جن کو تم بحیثیت گواہ پسند کرتے ہو تاکہ ان دو عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے اگر کوئی ایک دونوں میں سے بھول جائے اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور اس معاملہ کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھنے سے اکتانہ جاؤ۔ یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف

ہے، اور شہادت کو درست تر رکھنے والی، اور اس کی زیادہ سزاوار ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ سوائے اس کے کہ کوئی سودا یا تھوں ہاتھ... ہو رہا ہو، جیسے تم اکثر اس طرح کالین دین کرتے ہی رہتے ہو تو اس صورت میں کوئی الزام نہیں اگر تم تحریر نہ لکھو، اور جب خرید و فروخت کرتے ہو تو اس وقت بھی گواہ کر لیا کرو

اور کسی کاتب یا گواہ کو نقصان نہ پہونچایا جائے اور اگر ایسا کر دے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ شمار ہوگا۔ اور اللہ

سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے، اور اگر تم سفر میں ہو، درہنوں کا تم نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں ہی جو قبضہ میں دے دی جائیں اور تم میں سے کوئی کسی اور پر اعتبار رکھتا ہے تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت کا حق ادا کرے اور چاہیے کہ اللہ ہی اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور گواہی کو مست چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا اس کا قلب گنہگار ہوگا اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کا بڑا جاننے والا ہے۔

قرض اور بعض صیاطی اقدامات | ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب تم کچھ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو، عربی زبان میں "دینت الدجل" استعمال ہوتا ہے جس کے معنی قرض لینا اور دینا دونوں آتے ہیں اور یہ مدت متعین ہونی چاہیے مثلاً کھیت کٹانے کے وقت تک، یا گامنے کے اوقات تک یا حجاج کی واپسی تک، وغیرہ۔ بہر حال تعین مدت کا وقت بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی بد مزگی پیدا نہ ہو۔ آیات میں مدت اینتم کے بعد دین کا تذکرہ موجود ہے حالانکہ "مدا اینتم" میں خود دین کا مفہوم موجود تھا اس لفظ کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ آنے والے قول "فاکت ہوہ" میں ضمیر کو دین کی طرف لٹایا جاسکے اور اگر پہلے دین کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو اب کہنا پڑتا کہ "فاکت ہوہ" اور یہ کچھ حسن تحریر و تقریر سے میل نہ کھانے والے الفاظ اور ترکیب ہوں۔ نیز اس اسلوب سے قرضہ کی ایک خاص نوعیت سامنے آگئی یعنی قرض جس میں مدت کی تعیین ہو۔

ان آیات میں تحریر کی ضرورت پر اس لیے زور دیا گیا کہ تحریر کے بعد تمام معاملہ بالکل صحیح انداز پر طے ہو جاتا ہے، نہ بھولنے کا خطرہ رہتا اور نہ کسی طرف سے اضافہ یا رقم وغیرہ کو گھٹانے کے اندیشے اور نہ مقروض کی جانب سے رستم کے بالکل انکار کر دینے کا امکان، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حکم کوئی واجب نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہو تو تحریر کرنا ضروری نہیں، بہتر ہے کہ آپ لکھ لیں یہ آپ کے فائدہ کی بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد عام قرض نہیں بلکہ بیع سلم مراد ہے (جس میں ایک آدمی مثلاً کاشتکار کو کچھ رقم پہلے دیدے کہ تم فصل پر مجھ کو اتنا انلج دے دینا، ابن عباس فرماتے تھے کہ جب خدا تعالیٰ نے سود حرام کر دیا تو سلم کی یہ صورت جائز رکھی لیکن تعین مدت کی شرط کے ساتھ، اور اس سلسلے میں یہ طویل آیات نازل فرمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خیال میں سلم میں تعین مدت ضروری ہے۔

عہ خدا تعالیٰ نے سود کی حرمت، صدقات کی ترغیب اور اس کے بعد قرض، رہن و جبرہ کے مسائل میں رحمت، قدر و ادرعہ کو جمع فرمادیا ہے۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے صدقات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دی یہ رحمت ہے اس کے بعد سود سے شدت منع فرمایا کیونکہ سود خواری قسارت قلبی کا نتیجہ ہے اس کے بعد قرض دینے اور لینے کے سے احکام بیان فرمائے جن سے یہ معاملہ خوشگوار طریقہ پر طے ہو یہ عدلت ہے، گو یا کہ ان مسلسل احکام میں ہی وہ رہن و ادرعہ نسبت ہے جس کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے، ان تمام مسائل کو یکجا بیان فرمایا اس کے ساتھ یہ نکتہ بھی کچھ خیر سمجھ نہیں نہ سود کو پوری مدت سے اسلام نے روک دیا لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات آدمی کو شد بد مالی ضرورتیں پیش آتی ہیں جن کی وجہ سے (باقی بر صفحہ آئند)

یہ بھی فرمایا کہ قرضہ کی یہ تحریر جو صاحب لکھیں ضروری ہے کہ وہ انتہائی احتیاط اور احساس دیانت کے ساتھ لکھیں نہ بڑھائیں اور نہ رقم کم کر کے لکھیں۔ ان آیات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا، دین کا ضروری علم رکھتا ہو اور قرضہ سے متعلق فقہاء کی تمام شرائط و مساحت اس کو معلوم ہوں تاکہ تحریر میں کوئی بات ضروری حیثیت نہ بائے اور ایسے ہی خلاف شریعت کوئی بات نہ آجائے یہ حکم قرآن و شریعت دونوں کے۔ اپنے سے اس طرح کا دیانت دار آدمی بہم پہنچاؤ اور اس سے تحریر لکھو، ان دونوں کا یکساں فرض ہے، پھر فرماتے ہیں کہ جو صاحب لکھنا جانتے ہوں ضرورت پر ان کو لکھنے کی تکلیف دے تو یہ انکار نہ کریں اللہ تعالیٰ کا یہ نفس و انعام ان کو نہ بھولنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا جس سے معاشرہ اور موسسات میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) وہ سود لینے پر مجبور ہوتا ہی شریعت کا یہ فیصلہ کہ سود ہرگز نہ لیا جائے اور اس پر شدید قہر، عام انسانوں کے لئے ایک اہم پریشانی کا باعث تھا، وہ شریعت کیا جس میں انسان کی تمام مصلح و ضرورتوں کا پورا لحاظ نہ رکھا جائے۔ اس لئے اگر ایک طرف یعنی سود پر پابندی لگائی تو دوسری جانب قرض کا دروازہ کھول دیا تاکہ ضرورت مند قرض پر لے کر اپنا کام چلا سکیں چنانچہ قرآن مجید میں سود کے معاملہ کو ذکر کرنے کے بعد متعلقہ قرض کے مسائل بیان کیے گئے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ احادیث میں قرض دینے کے بہت فضائل آئے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صاحب جنت میں داخل ہوئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ صدقات پر اجر دس گنا ملتا ہے لیکن قرض دینے پر اٹھارہ گنا، اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کو اس کی سہولت اور ادائیگی میں آسانی دینے کے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے تندرست مقروض کو ادائیگی رقم میں سہولت دے مثلاً مدت میں کچھ توسیع کر دے یا بالکل ہی اس کو ترغیب معاف کر دے تو خدا تعالیٰ اس دن جبکہ کسی کے لئے سایہ نہ ہوگا اس قرض خواہ کو خاص مرتبہ اعظم کے سایہ میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور کیونکہ قرض خواہ بلا کسی نفع و منفعت کے اپنے بھائی کے ساتھ قرض دے کر حسن سلوک کرتا ہے تو احادیث میں مقروض کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ فوراً بلا تاخیر ادائیگی قرض کا انتظام کرے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ خدا تعالیٰ شہید کے تمام ہی گناہ معاف فرمادیں گے لیکن اگر اس پر قرضہ ہے تو ہرگز معاف نہ ہوگا، ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ جو بندہ خدا تعالیٰ کے یہاں لے کر حاضر ہوگا، اور جس سے اس کو روکا گیا ہے یہ ہے کہ آدمی مرے اور اس پر کسی کا قرض ہو، غرضیکہ شریعت نے اور قرآن و حدیث نے اس بات میں پوری پیش بندیاں کھڑی کر دیں جس کے بعد اس طرح کے مالی معاملات میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ ان آیات میں جس قدر احکام ذکر فرمائے ہیں وہ قرآن حکیم کے جامع اصول و قوانین کا آئینہ دار ہیں، کتنی تفصیل کے ساتھ ان تمام رخصوں کو بند کیا ہے جہاں سے کسی خیانت، یا معاملات میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے امکانات پیدا ہوتے۔ تحریر کی ضرورت، قرض خواہ و مقروض پر یہ پابندی کہ معاملہ کی واقعی نوعیت نہ پر تحریر آئے، تحریر لکھنے والے کو بار بار حکم کہ صحیح طور پر تمام معاملہ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ قلمبند کرے، گو ایہوں کو حکم کہ وہ شہادت طلب کرنے کے وقت شہادت دینے سے پہلوتی نہ کریں یہ سب احکام اسلام کے وہ جامع اور ٹھوس اصول ہیں کہ دوسرے مذاہب ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں، دو عورتیں شہادت میں ایک مرد کے قائم مقام کی گئی ہیں اور بیان فرمایا گیا کہ اگر ایک عورت کھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت موتی اور ایک مرد در عورت اگر کھول جاتی تو مرد اس کو یاد دلا دیتا پھر بلا وجہ دو عورتیں کیوں شہادت میں مطلوب ہیں۔ اس ذہنی اشکال کا جواب اول تو یہی ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے حکم میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد ہی عورت کو یاد دلا تا رہے (صفحہ ۸۲)

ان کا وقت قائم ہے اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ اس طرح تحریر لکھیں جو اس موقع پر لکھنا ضروری ہے اور جس کی تفصیلات خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی ہیں، سو یہ تحریر لکھی جائے اور تحریر کا مضمون مقروض بتائے کیونکہ قرضہ لے کر وہی ایک دوسرے آدمی (قرض خواہ) کا حق خود پر قائم کر رہا ہے اور اس کی اطلاع دے رہا ہے کہ فلاں آدمی قرض خواہ ہے اور میں مقروض ہوں یہ زبانی اقرار ہوا اس کی ادائیگی خود اسی کی زبان سے ہونا چاہیے، امانت اور مالار دونوں لفظ تحریر کے لیے عربی زبان میں استعمال ہیں، فرماتے ہیں کہ مقروض کو خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے نہ تحریر سے انکار کرنا چاہیے اور نہ اس رقم کے اظہار میں کمی بیشی کرنا چاہیے کہ کل رقم کا انکار یا رقم کے کچھ حصہ کا ذکر تک نہ کرے اور اگر یہ مقروض مجنون و دیوانہ ہو یا کم عقل، یا فضول خرچی کی بنا پر اس کو اپنی رقم میں اس طرح کے معاملات سے قانوناً و شرعاً روک دیا گیا ہو یا بچہ ہو یا تحریر کرانے کی قدرت نہ ہو مثلاً گونگا ہو یا زبان میں تمام ہٹ ہو یا اس زبان کو نہیں جانتا جس میں تحریر لکھوائی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کا جو کارندہ ہو وہ تحریر لکھوائے، اور یہ کارندہ بھی تحریر میں پوری دیانت ملحوظ رکھے۔

اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قرضہ کے اس معاملہ پر ایسے دو مسلمان مرد گواہ بنائے جائیں، جو مسلمان ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں لیکن حقیقہ کی رائے میں کافر اگر کسی کافر کے قرضہ کے معاملہ میں گواہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہاں اگر یہ معاملہ دو مسلمانوں میں چل رہا ہے تو احناف مسلمان شاہد ہی کو بطور شاہد لیں گے، اور اگر دو مسلمان مرد میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو مسلمان عورتیں بھی شہادت دے گا وہی کے لیے کافی ہوں گی۔ احناف کے یہاں حدود و قصاص کے علاوہ باقی تمام معاملات میں مرد کے ساتھ عورتیں شہادت دے سکتی ہیں، ان شاہدوں کے انتخاب میں خدا تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ تم ان کو شاہد مقرر کرو جن کی امانت و دیانت پر تم کو اعتماد ہو۔ آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”غیر پسندیدہ آدمی“ شاہد ہو سکتا ہے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اپنے جانے بوجھے آدمی کسی معاملہ پر شاہد بنائے جائیں، فرماتے ہیں کہ دو عورتوں کی شہادت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت معاملہ کے کسی جز کو بھول جائے تو دوسری عورت اس کو بروقت یاد دلا سکے۔

پھر ارشاد ہے کہ اگر کسی ضرورت پر شہادت ضروری ہے تو یہ شاہد شہادت دینے سے انکار نہ کریں بلکہ ادائیگی شہادت کو اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہوئے بلا کم و کاست شہادت دے دیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ تحریر سے اکتائیں نہیں بلکہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ضرور لکھ لیا جائے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے بعض فقہار نے استنباط کیا ہے کہ یہاں بھی بیع مسلم جائز ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہاں ”صعداً او کبیراً“ کے الفاظ بولے ہیں اور چھوٹے بڑے کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں ہوتا جو تول کر یا تاپ کر فروخت کی جاتی ہیں بلکہ عربی محاورہ کے اعتبار سے ان الفاظ کو گزروں سے فروخت ہونے والی ہی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور اگر صغیر و کبیر کا تعلق تحریر سے ہے کہ معاملہ خواہ کتنی ہی مختصر مدت کے لیے یا لمبے عرصہ کے لیے، چھوٹا ہو یا بڑا مگر اس کی تحریر ضرور ہو جانی چاہیے تو اس صورت میں کبڑے میں سلم کے انہی جواز کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے گی یہ تحریر خود خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی معاملہ کو منصفانہ انداز میں طے کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس سے وعدہ اور معاملہ

(بقیہ مشیہ صفحہ ۸۶) تو گویا کہ مرد اپنی شہادت بھی ادا کرتا اور عورت کو یاد دلا کر اس کی شہادت بھی ادا کرتا، اس طرح ایک ہی مرد کی دو شہادتیں ہو جاتیں حالانکہ ایک مرد ایک ہی شہادت دے سکتا ہے، عورتیں دو مطلوب ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ عورت اپنی تمام صداقتوں کے اعتبار سے شریعت کی نظر میں مرد کے مساوی نہیں سمجھی گئی۔

پر بہتر طور پر شہادت بھی پیش کی جاسکتی ہے، تحریر کے بعد معاملہ کے کسی جز پر بھول جانے یا شک میں پڑنے کے خطرات بھی نہیں رہتے ہاں اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہو رہا ہو تو پھر تحریر کی ضرورت نہیں، لیکن اس ہاتھوں ہاتھ تجارت پر بھی اگر گواہ بنائے جائیں تو بہت مناسب ہے کیونکہ پھر خرید و فروخت میں کسی اختلاف کا امکان نہ رہے گا، فقہاء نے لکھا ہے کہ تجارتی کاروبار میں شاہد و گواہ بنانے کا یہ حکم محض پسندیدہ ہے ضروری اور واجب نہیں۔

فرماتے ہیں کہ تحریر لکھنے والے اور گواہ کو کسی نقصان میں بھی نہ ڈالا جائے مثلاً گواہ کو صحیح شہادت دینے سے جبریہ رد کا جائے یا کچھ دے دلا کر غلط شہادت دلوائی جائے اور اسی طرح تحریر لکھنے والے کو بخوشی یا زبردستی غلط تحریر لکھنے پر مجبور کیا جائے اور جو شخص اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس نے ایک بہت بری بات کا ارتکاب کیا، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس احسان و انعام کو ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہی تم کو دین کے واضح تصورات عنایت فرما دیئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں اس لیے شہادت و تحریر کو مسخ کرنے کی تدابیر اور کوششیں بھی ان کے علم میں ہوں گی اور پھر وہ اس پر عذاب و سزا بھی دیں گے،

اور اگر قرض پر لینے والے اور دینے والا سفر میں ہوں اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو اس صورت میں معاملہ کو اطمینان بخش طور پر طے کرنے

رہن رکھنے کی صورتیں اور اس سے متعلق مسائل

کی راہ رہن دگروں، ہے کہ قرض لینے والا اپنی کوئی چیز، قرض خواہ کو دے دے اور جب قرضہ کی ادائیگی ہو تو اپنی چیز واپس لے لے، قرآن مجید نے رہن کے مسئلہ میں اس کو نہایت اہمیت سے ذکر کیا کہ جس مال کو گروی رکھا جا رہا ہے قرض خواہ اس پر قبضہ کرے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فقہی مسلک کا بعد ان ہوتا ہے کہ رہن میں صرف کہنے سننے سے کام چل جائے گا ضروری نہیں کہ کوئی چیز قرض خواہ کے قبضہ میں ہی پہنچے، ارشاد ہے کہ اگر قرض خواہ اور مقروض دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو پھر نہ تحریر کی ضرورت نہ گواہوں کی حاجت اور رہن کی احتیاج، ان سب چیزوں کے بغیر معاملہ ہو جائے گا، لیکن مدت متعین پر ضروری ہوگا کہ مقروض صحیح طور پر ادائیگی رقم کر دے، یہاں خدا تعالیٰ نے قرض کے لیے امانت کا لفظ اختیار فرما کر مقروض کو توجہ دلائی کہ اس کے ذہن سے قرض خواہ کا یہ احسان فراموش نہ ہونے پائے کہ اس بے چارے نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے کسی بھی احتیاطی قدم کے بغیر اس کو رقم دی..... تو کیا یہ ظلم نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا جائے نہیں اس کو چاہیے کہ اس کی رقم کو ایک امانت تصور کرے اور پورے احساس امانت کے ساتھ ہر وقت اس کی ادائیگی کر دے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح کے بھون پر خدا تعالیٰ کا عذاب یقینی ہے جو اپنے بھائیوں کے نیک معاملات کا جواب محسن معاملہ کے ساتھ نہ دے سکیں۔

فرمایا کہ شہادت کا اخفاء ہرگز نہ ہونا چاہیے اور جو شہادت دینے سے گریز کرتا ہے اس نے اپنے

شہادت نہ دینا

دل کو ایک بڑے گماہ کی آلائش سے ملوث کیا، یہاں یہ نکتہ خاص طور پر قابل غور ہے کہ شہادت کے اخفاء کے جرم کو قلبی آلودگی کا اہم سبب قرار دیا گیا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شہادت کا چھپانے والا گناہ میں نیچے سے اوپر تک ڈوب گیا، پھر دل ہی کو گنہ گار تصور کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہادت کا اصل تعلق دل سے ہے خصوصاً اس کا اخفاء تو بالیقین دل ہی میں ہوگا گویا کہ اس نے چھپا کر دل ہی کو گناہ کی آلودگیوں سے ملوث کیا ہے اس لیے گناہ کا تعلق دل کے ساتھ معقول ہے، عام بول چال میں بھی اکثر افعال، اعضاء ہی کی طرف منسوب کر دیئے

جاتے ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں کہ اس کو خود میرے کانوں نے سنا، یہ معاملہ میری آنکھوں نے دیکھا، یا میں دل سے اس کو حق جانتا ہوں وغیرہ ایسے ہی عربی زبان میں بھی اعضاء و جوارح کی طرف فعل کی نسبت کا عام رواج ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تعبیر میں اس طرف اشارہ ہو کہ قلب وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے اچھے اور بُرے اثرات، انسان کی پوری زندگی پر پھیل جاتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ گوشت کا یہی لوتھڑا اگر ٹھیک ہو تو تمام اعضاء مناسب کام کرتے ہیں اور اگر یہی بگڑ جائے تو پورا انسان فساد کی نظر ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں حرام دیکھنے سے نہ کھلیں اس کے کان حرام کے سننے سے نہ رکیں اس کے ہاتھ حرام کی طرف اٹھیں وہ اپنے پاؤں سے ان مقامات پر چل کر پہنچ جائے گا جہاں اس کے لیے پہنچنا حرام تھا، تو جو شخص بروقت شہادت دینے سے کتراتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس جرم کا اثر براہ راست دل پر ہو گا جس سے شہادت کا یہ چھپانے والا گنہ گار مجرم اپنی پوری زندگی میں گناہوں کی جانب ایک خطرناک رجحان کی پیداوار محسوس کرے گا، اور یہ بھی وجہ قرار دی جاسکتی ہے کہ دل سے جن افعال کا تعلق ہوتا ہے وہ اہم ترین افعال ہوتے ہیں مثلاً کفر و ایمان کا تمام تعلق دل ہی سے ہے اور معلوم ہے کہ تمام انسان افعال میں کفر و ایمان کو کتنی اہمیت ہے۔ کفر وہ فعل ہے جس پر جہنم کا دائمی عذاب ہے اور ایمان وہ کام ہے جو ابدی نجات کا ضامن ہے اس لیے جس گناہ کا تعلق دل سے ہو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے شہادت کا اخفاء معمولی گناہ نہیں بلکہ اس تعبیر یعنی اس گناہ کی قلب کی طرف نسبت) نے سمجھا دیا کہ یہ گناہ کتنی شدید و عظیم کا گناہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ، شرک ہے، اس کے بعد جھوٹی شہادت اور پھر شہادت کا اخفاء اللہ تعالیٰ ہم کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، فرماتے ہیں کہ انسان مطمئن نہ رہے کہ اس کے اعمال و افعال کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام افعال پر پوری طرح مطلع ہیں اس لیے عذاب و ثواب ضروری امر ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَنْ تَبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا بِمَا سَبَّحُوْا

اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب جو کچھ کہ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں۔ اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں اور جو تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ

بِاِلٰهِ اللّٰهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب سیکرے۔ پھر دیکھ کر جو کچھ جس کے لیے منظور ہو گا بخش دینگے اور جس کو منظور ہو گا سزا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری

قَدِيْرٌ ۝ اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۝

قدرت رکھنے والے ہیں۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مؤمنین بھی۔

كُلٌّ اَمِّنَ بِاِلٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے سب میں کسی تفریق

رُسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

نہیں کرتے اور ان سب نے کہا ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات سنی اور خوشی سے مانا ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں ہمارے بڑے گناہوں کا اور آپ ہی کو مقرر ہے

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں سنا مگر اسی کا جو اس کی طاقت (اور اختیار) میں ہو اس کو ثواب بھی سنی کا ملے گا اور اسے کئے اور اس پر عذاب بھی اس کا بوجھ ہوگا

لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا

کرے۔ اے ہمارے رب ہم پر بار و گہر نہ فرمائے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار و دنیا آخرت کا نہ ڈالے جس کی ہم کو سہارا نہ ہو

وَاغْفِرْ عَنَّا وَاقْفِهِ وَأَرْحَمِنَا وَقَفْ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

اور درگزر کیجئے ہم سے، اور بخش دیجئے ہم کو، اور رحم کیجئے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں (دیکھنا ساز و سازگار ہوتا ہے) سو آپ ہمارے

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

کافروں پر غالب کیجئے

”اور اللہ ہی کی ہلک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے اگر تم اس کو ظاہر کر دو یا اسے چھپائے رکھو یہ ہلال اللہ اس کا حساب تم سے لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پیغمبر ایمان لائے اس پر جو ان پران کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اور مومنین بھی یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ہم اس کے پیغمبروں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی ہم تیری معفرت طلب کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور تیری ہی طرف واپسی ہے اللہ کسی کو پابند نہیں فرماتا مگر اس کے تحمل ہی کے مطابق اسے ملے گا وہی جو چاہے اس نے کیا اور اس کو وہی نقصان دے گا جو چاہے اس نے کیا، اے ہمارے پروردگار ہم پر گرفت نہ کر، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی برداشت ہم سے نہ ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہم کو غالب کر کافروں پر“

بارگاہِ بے نیاز میں انسانی نیاز مندیاں

یا پھر اس کو ظاہر کرے خدا تعالیٰ اس پر محاسبہ ضرور فرمائیں گے اور یقیناً تمام اعمال و افعال پر سزا و جزاء کا ملنا ضروری ہے۔ علمائے لکھا ہے کہ وساوس اور خیالات (حدیث نفس) اس آیت میں داخل ہیں اس لیے کہ ایسی دو چیزیں ہیں جن پر بندہ کا کوئی اختیار نہیں وہ اگر چاہے بھی تو دل میں پھر بھی خیالات کی دنیا کر رہیں لیتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ گرفت و پابندی، یا ثواب و عذاب

کا تعلق انھیں افعال سے جن میں بندہ کا کوئی دخل و عمل بھی ہو۔ ہاں یہ خیالات تا وقتیکہ خیالات تھے ان پر کوئی سزا و جزا نہیں تھی لیکن جب یہ عمل میں آجائیں تو ان پر عذاب و ثواب بالیقین مرتب ہوگا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ کفر کا ارادہ بھی کفر ہے، گناہوں اور برائیوں کے خالی ارادے معاف ہیں لیکن گناہ کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد خود ہی شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی یہ بھی معاف اور اگر بُرائی کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ ابتدائی منزلوں سے نکل کر ایک "عزم" بن گیا مگر قدرتی طور پر کوئی ایسی بات پیش آگئی جس کی بناء پر وہ بُرائی اس سے سزا نہیں ہوتی تو بھی اس بُرائی کے ارادہ پر اس کو وہ سزا نہیں ملے گی جو "کرنے" پر ملتی۔ مثلاً ایک شخص نے زنا کا ارادہ کیا وہ اپنے ارادہ پر قائم ہے لیکن کچھ موانع پیش آ گئے جن کی بناء پر نہ مانہ کر سکا تو ظاہر ہے کہ "ارادہ" پر وہ سزا ہرگز نہیں دی جاسکتی جو ایک زانی کو ملنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زنا کے ارادہ سے بھی سزا ملے گی یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک رائے تو ادھر گزری کہ ضرور ملے گی یہ جہود کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ خیالات پر تو واقعی کوئی سزا نہیں لیکن یہی دلی خیریت جب بڑھ کر "ارادہ و عزم" کی شکل اختیار کر لیں، تو اس پر مواخذہ بالکل ہوگا، ابو منصور مائتیدی اور شمس الامامہ الحلوانی رحمہما اللہ کا یہی مسلک ہے، ان حضرات کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ رُکَّہُ جو لوگ معاشرہ میں برائیوں کی اشاعت چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزائیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں کا ارادہ خدا تعالیٰ کے یہاں قابل مواخذہ ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ بندہ کے دل میں جب بُرائی کا خیال بھی گزرتا ہے اگرچہ وہ اس کو کرتا نہیں لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ضرور ملتی ہے اور کچھ نہیں تو دنیا ہی کے غم و اندھارہ، رنج اور پریشانیاں دامگیر ہوتی ہیں اور یقیناً یہ اس کے بُرے خیالات کی سزا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ ارادہ بہر حال ایک قابل مواخذہ چیز ہے دوسری رائے یہ ہے کہ بندہ جب تک نہ لے اس وقت خواہ بُرائی کا کیسا ہی پختہ ارادہ ہوتا ہم مواخذہ نہ ہوگا اس سلسلے کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خیالات پر مواخذہ کا معاملہ ختم کر دیا گیا اور اب ان سے کوئی اس پر مواخذہ نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ اس بُرائی کو نہ لیں یا اپنے اس بُرے ارادہ کا نہیں اظہار نہ کریں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مواخذہ کی بنیاد عمل ہے صرف خیالات کی حد تک کوئی گرفت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اکثر مفسرین نے ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہر چیز پر مواخذہ ہوگا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سخت پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ مواخذہ ہر ہی بات پر ہو خواہ وہ ہمارے اختیار و ارادہ میں ہو یا نہ ہو تا آنکہ دسائیس و خیالات پر بھی اس پر آیت "اِنَّ الرِّسُولَ اَنْتَ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ اَلْحَکْمَ نَازِلَ ہُوَیْنِ اور بتایا گیا کہ مواخذہ کا تعلق عمل سے ہے ارادہ سے نہیں بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی آیات جن میں مواخذہ و محاسبہ کی امداد تھی آخری آیات یعنی لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ اَلْحَکْمَ اَنْتَ سے منسوخ ہو گئیں۔ سیدہ درملار نے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ نسخ اور منسوخی کا معاملہ احکام سے ہے نہ اس طرح کی خبروں سے پھر فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ حساب و کتاب تمام ہی افعال و اعمال کا ہوگا لیکن پھر بات خدا تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے بقنا حصہ چاہیں معاف فرمادیں اور جتنے اعمال پر چاہیں مواخذہ فرمائیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و غفرت و کرمت بھی انھیں کی قدرت کے دو منظر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول تو ایسا ہے ان تمام حقائق اور فیصلوں پر جو خدا تعالیٰ کی جانب کیے گئے اور ایسے ہی مومنین بھی ان تمام بنیادی حقائق پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب ان باتوں پر ایمان رکھتے

ایمان کے تقاضے

ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود برحق ہے اس کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں یہ نوری اجسام ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے آسمان سے کتابیں بھی نازل کیں اور اقوام کی ہدایت کے لئے پیغمبر اور رسول بھی بھیجے اللہ کے رسول اور مومن کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کی نبوت و رسالت سے انکار کر دیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کے احکام سن لیے اور ان کو قبول کیا نیز ان پر عمل بھی کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما دیجئے، آپ کی ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں،

علماء نے لکھا ہے کہ ”رَبَّنَا وَالْبَنَاتِ الْمُصِیْبُ“ میں مومنین کی طرف سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اور حساب و کتاب کے برحق ہونے کا اعلان ہے نیز ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان میں ”استثناء کا نظریہ غلط ہے اور یہ بھی حقیقت انھیں آیات سے صاف ہو گئی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بہر حال مومن ہی رہتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی بندہ کو احکام و اعمال کا صرف اسی حد تک پابند فرماتے ہیں جو اس کے تحمل و برداشت کے مطابق ہو۔“ شرح تاویلات میں ہے کہ بندہ سے وہی کام کرایا جاتا ہے جس پر اس کو قدرت بھی ہو۔ زمخشری لکھتا ہے کہ ”وسعت اللہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس کام کو کسی دشواری و تکلیف، تنگی و ضیق کے بغیر کر سکے مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح کے کاموں کا بندوں کو پابند کیا جاتا ہے جن کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں، ایسے امور ان پر نہیں ٹھونے جاتے ہیں جن کے کرنے میں وہ پریشان ہو جائیں چنانچہ بندہ کی طاقت میں یقیناً پانچ نمازوں سے زیادہ پڑھنے، ایک ہفتہ سے زیادہ روزے رکھنے اور عمر بھر میں ایک سے زائد حج کرنے کا امکان تھا لیکن آسانی و سہولت کے پیش نظر ان تمام اعمال میں صرف اسی حد تک اس کو مکلف کیا گیا جو وہ سہولت اور آسانی سے کر سکے، ارشاد ہے کہ بندہ اب اگر اچھے کام کرے گا تو اس کو نفع پہونچے گا اور اگر بُرے کام کرے گا تو ان کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا، قرآن مجید کے بیان کا یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ ”خیر کے لئے“ کسب کا لفظ استعمال کیا اور ”شر“ کے لئے ”اکتساب“ کا، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے کہ ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ اور یہ اس لئے کہ باب افعال (جس سے اکتساب استعمال ہوا) کی ایک خصوصیت نفس انسانی کا کسی چیز کی طرف میلان اور رجحان ظاہر کرنا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ برائیوں کی جانب انسان فوراً اور پوری قوت سے متوجہ ہوتا ہے اس لئے اکتساب کا لفظ اختیار کیا گیا اور میں نیکیاں تو نفس ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ نفس کو متوجہ کرنا پڑتا ہے اس لئے ”کسب“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

ارشاد ہے کہ مومنین کی زبان پر ہمیشہ یہ دعائیں بارگاہ کبریائی کے لئے رہتی ہیں کہ اے ہمارے رب ان تمام امور پر جن پر ہم سے عمل نہ ہو سکا یا غلطی سے عمل ترک ہو گیا ہم سے مواخذہ نہ فرما یہ دعائیں اور بھول چوک پر گرفت و مواخذہ سے محفوظ رہنے کی گزارش اہل سنت کے اس مسلک کی تائید کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو بھول چوک پر بھی مواخذہ فرما سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ان معمولی لغزشوں پر گرفت ہونے کا اسکاں نہ ہوتا تو پھر دعاری کی کیا ضرورت تھی، لیکن معتزلہ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ معمولی فرد گناہوں پر کوئی مواخذہ نہ فرمائیں گے اور یہ بھی دعاء کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ایسے سخت اور دشوار احکام کا پابند و مکلف نہ کیجئے جو ہمارے تحمل و برداشت سے باہر ہوں جیسا کہ ہم سے پہلے یہود کو شدید احکام کا پابند کیا گیا تھا مثلاً ان کے یہاں کسی گناہ کی معافی سوائے قتل کے اور کچھ نہ تھی ایسے ہی اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو دھونے دھلانے سے وہ پاک نہ ہوتا بلکہ اتنے حصہ کو کاٹ دینا ہوتا جو نجاست اود

ہوتا۔ اور اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ عذاب بھی مسلط نہ کیجے جو ہم سے پہلی امتوں پر آپ نے فرمایا۔ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے ہماری غلطیوں کی پردہ داری فرمائیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ”واسع عذاب“ میں بڑے گناہوں کی معافی مطلوب تھی اور ”واغفر لنا“ میں چھوٹے گناہوں پر مدد کی درخواست ہے اس لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ قرآن مجید نے ایک ہی مضمون کو مکرر ذکر کیا، اور ہم پر رحم فرمائیے اس طرح کہ بروز قیامت ہماری بد اعمالیوں کو ختم کر کے اعمال کی ترازو کے اس پلہ کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دیجئے جو نیکوں کا ہو۔ غفر کی طلب قوموں کے اس عذاب سے نجات طلبی تھی جن پر مسیح کا عذاب طاری کیا گیا، مغفرت کی درخواست ان افرادِ داعم کے احوال سے محفوظ رہنے کی دعا ہے جو زمین میں دھنسا دیئے گئے اور رحمت کے سوال سے قومِ فرعون کی طرح غرقابی کے عذاب سے پناہ مانگی تھی۔

اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے مالک ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں ہمارے مددگار آپ ہی ہیں ہمارے تمام معاملات کو ٹھیک رکھنے والے جناب ہی ہیں اس لئے آپ ہی ہم کو کفار کے مقابلہ میں کامیاب فرمائیں گے یقیناً کفر و ایمان کے مقابلہ میں ایمان کی فتح آپ ہی کی نصرت پر موقوف ہے، آثار پر غلام کا حق ہے کہ آثار اپنے غلام کی امداد کرے سو آپ پر بھی آپ کے مومن بندوں کا حق ہے کہ آپ ان کی نصرت فرمائیں۔

ان آخری آیات یعنی ”امن الرسول“ سے سورہ بقرہ کے آخر تک فیصلہ کے سلسلے میں بہت سی احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو ان آیات کو پڑھ لے تو تمام رات کے لئے یہ آیات اس کے لئے کافی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد ان آیات کو پڑھ لے تو یہی آیات اجر و ثواب کے اعتبار سے تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ بلکہ اگر کوئی شخص ان چند آخری آیات کا پڑھنے والا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کی، یہ آخری آیات پوری سورہ بقرہ کا لب باب اور پختہ ہیں اس کی تائید حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خزانہ عرش الہی کا ایک گنجینہ ہے اگرچہ بعض علماء نے صرف سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کو مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کے حکم میں نہیں سمجھا وہ کہتے ہیں کہ تمنا ہی مناسب ہو گا کہ میں نے وہ سورت پڑھی جس میں بقرہ کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔

عہ ابھی ابھی ارشاد ہوا تھا کہ لا تکتوا الشہادۃ ومن یکتہا فارہ اثمر قلہ واللہ بہن تعملون علیہ اس کے بعد بطور دلیل ارشاد فرمایا کہ ”لہ ما فی السموات وما فی الارض الخ“ گویا کہ پہلے ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اس لئے انسان اپنے تمام اعمال میں محتاط رہے تو ان آیات میں اس وسیع علم کے دعوے پر زمین و آسمان کی کامل ملکیت سے دلیل پیش کی گئی چنانچہ انسان شہادت کے باب میں اخفاء سے کام لے گا یا غلط شہادت دے گا اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے اس طریقہ عمل سے دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اس عظیم و خیر کو مغالطہ میں ہرگز نہیں ڈال سکتا جو زمین و آسمان کی تمام دستوں کا مالک اور ان کی وسیع تر چہائیوں کے راز ہائے خفیہ کا شناسا ہے مفسرین نے ان آیات کے دائرہ پر کافی گفتگو کی اور خود مصنف مدارک نے بھی خیالات، ارادے، اور عزائم کی تفصیلات اور ان کی بعض انواع پر گرفت و مواخذہ اور بعض اقسام پر ترک مواخذہ کی بحث طویل ترک ہے اس علمی بحث سے قطع نظر ”ما فی انفسکم“ کے لفظ پر غور کیجئے انسانی دل میں چھپے ہوئے تمام ہی خیالات، بیعیات، جذبات و عوامل پر خدا تعالیٰ کو پوری اطلاع ہے ایک انسان حسد پیشہ، کینہ ور دنیا میں اپنے تصنع سے ابے مخفی جذبات (باقی برص ۹)

دلچسپہ حاشیہ صفحہ ۹۳، کو خوب چھپا سکتا ہے بقول شیخ سعدی رح "خبت نفس نکر و دلسا لہا معلوم"۔ لیکن حضرت حق جل مجدہ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے ان جذبات پر بھی یقیناً مطلع ہیں ایک دوسرا انسان برائیوں سے بے پناہ الفت کے مخفی جذبات پر شاید خود بھی مطلع نہ ہو۔ اور وہ نفس کے اس کید کو قیامت تک نہ سمجھ سکے کہ طبیعت کا پورا رجحان برائیوں کی جانب سے جب ماحول سازگار ہو تو خواہشات نفسانی کا دھارا، بے اختیار منکرات کی جانب امنڈ پڑے لیکن وقتی نیکیوں پر اقدام اس کی نظر میں تقویٰ ہو، مگر خدا تعالیٰ اس پر بھی مطلع ہیں گو یا کہ جہاں انسان کی اپنی "بصیرت" بھی خود اپنے بارہ میں صحیح فیصلہ سے عاجز ہے وہاں علیم و بصیر کی بے پناہ واقفیت پوری توانائی کے ساتھ گامزن ہے ان حقائق کے پیش نظر اب آیات قرآنی کو پڑھیے اور واللہ بما تعلمون علیہ اللہ مافی السموات الا کی اتھاہ و مستور پر غور کیجئے سورہ بقرہ کی ابتداء میں سب سے پہلے اس حقیقت کو واشگاف کیا گیا تھا کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہے کسی انسانی دماغ کی ترتیب سے یہ صحیفہ تیار نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود رشد و ہدایت کے س "اعجازی نسخہ" سے فائدہ صرف انھیں لوگوں کو پہنچے گا جن کے دل دماغ ہدایت کی روشنی سے تاباں اور منور ہیں "ہدی للمقین" پھر ان اقلیاء کی صفات ذکر میں آئیں ساتھ ہی ان اصول ایمان کے تذکرے جن کو ان نیکی کاروں نے اختیار کیا، ان منافقین و کفار کی تفصیلی حالت جو شک وارتباب کے کانٹوں میں اپنے ذہن و دماغ کو الجھائے ہوئے ہیں اہل کتاب کی بے عملیوں کی عبرت انگیز داستان، احکام و مسائل، اقوام و امم سے طویل منظر سے، انبیاء علیہم السلام کی مفصل سرگزشت، یہی مضامین سورہ بقرہ کے اہم اور عمدی مقاصد تھے مناسب تھا کہ اس اہم ترین جامع اور مفصل سورہ کا اختتام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوا مومنین کی اس خصوصیت پر ہو جو ایمان و عمل کی منور دنیا میں ان کو کفر و انکار کی تاریکیوں سے ممتاز کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ امن الرسول الا علامہ رشید رضا رحمہ نے المنار میں سورہ بقرہ کے اول و آخر میں مربوط مطالب پر یہی لکھتے ہوئے کہا ہے کہ "ناسب بعد هذا کلمۃ ختم السورۃ بالشہادۃ للمومنین مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان وہم المہتدون تمام الہنداء" یعنی ان اہم ترین مضامین کے ذکر کے بعد سورت کو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی شہادت پر ختم ہونا چاہیے تھا اور چنانچہ سورہ کو اسی مضمون پر ختم کیا گیا۔ ایمان سے مراد ان تمام حقائق کی تصدیق ہے جو اس سورت میں نازل کئے گئے مثلاً عقائد و احکام، بیانات و ہدایت وغیرہ۔ آج یورپ کے مفکرین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ خود اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رسالت کا یقین تھا، حالانکہ یہی مفکرین صدیوں کہتے رہے کہ ایک انسان، حکومت و اقتدار کی طلب میں اٹھا اس نے کوشش شروع کی اور انسانوں کو اپنے قریب جمع کرنے کے لیے نبوت کے دعوے سے زیادہ کوئی مفید چیز اس کو نظر نہ آئی اس لیے اس نے اپنی رسالت کا غلغلہ بلند کیا حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں رسول نہیں ہوں (العیاذ باللہ)۔

ایمانیات کا سب سے پہلا مطالبہ اور مرکزی نقطہ ایمان باللہ ہے یعنی اس پر یقین کہ اللہ ایک ہے، موجود ہے، ہر عیب سے پاک ہے صفات و کمالات کا منفرد مرکز ثقل ہے، نہ کوئی دیوی نہ دیوتا، نہ بیٹا نہ بیوی نہ روح القدس کسی حیثیت سے بھی اس کے کاروبار میں قطعاً شریک نہیں، فرشتے واقعی ایک مخلوق ہیں، نوری مخلوق، جن کے ساتھ کھانے پینے کی ضرورت قائم نہیں وہ مذکور موت کے نوعی تقسیم سے بھی بہت دور ہیں، معصوم ہیں اور اپنے خدا کے بے حد مطیع و منقاد، انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے مابین، وحی کو محفوظ ترین طریقہ پر پہنچا دینے کا مامون ذریعہ ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ملائکہ پر ایمان کے سلسلے میں دو اہم حقیقتوں پر ایمان مطلوب ہے، ایک ان کے وجود پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو مذکورہ بالا سطور میں گذریں (باقی بر صفحہ آئندہ)

و بقیہ صفحہ گذشتہ ۹۴) اور دوسری بات یہ کہ وہی سفارت کا کام انجام دیتے ہیں۔ منکرین حدیث اور ان کے سرخیل سرمد مرحوم خدا ان کی ذلتوں سے درگزر فرمائے فرشتوں کے وجود میں کن رکیز تاویلات کے محض اسی وجہ سے مرتکب ہوئے کہ ایمان بالملائکہ کا وہ مطلب صحیح نہ سمجھ سکے، ایمان بالکتب صرف اس تفصیل کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے اقوام و ائم پر انبیاء کی معرفت صحیفے اور نیشے نازل کیے اس کا آخری کلام قرآن مجید ہے اب کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن مجید کے اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں کوئی صحیفہ بجز قرآن مجید کے عمل کی کسوٹی قرار نہیں دیا جاسکتا، ایمان بارسل یعنی اس بات کی تصدیق کہ دنیا کی ابتداء سے لے کر تا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا ایک مقدس طائفہ انسانوں ہی میں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اٹھایا جاتا رہا۔ اس کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوئی اور آخری نقطہ پر کار ذات برکات، آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جن پر نبوت و پیغمبری، رسالت و سفارت ختم کر دی گئی اب آپ کے بعد کوئی نبی کسی حیثیت سے بھی دنیا میں نہیں آئے گا، خدا تعالیٰ کی لاکھ بار لعنت انسانوں کے ان مفسد عناصر پر جو آپ کے بعد نبوت کے مدعی ہوئے اور خدا تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو جن کے هجوم نے دنیا کے ان سب سے بڑے مرد و طبقہ کی ارادی و غیر ارادی طور پر تصدیق کی، اسلام تمام انبیاء پر یقین و ایمان کی دعوت دیتا ہے جو آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئے اور جن کی نبوت یقینی تھی وہ بنو اسرائیل کی طرح مسلمان کے ذہن کی تربیت نہیں کرتا جو صرف اسرائیلی انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور بس بلکہ خاتم سلسلہ بنو اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر نہیں مانتے۔ مسلمان کا ایمان عدم تفریق بین الرسل سے مرکب ہے "لا نفرق بین احد من رسلہ"، سمع و اطاعت مسلمان کی عملی زندگی کا امتیاز گویا کہ عقائد میں استحکام کے بعد عمل میں ان کی خصوصیت "سننا اور عمل کرنا" ہے۔ "وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا" اس اطاعت و انقیاد کے عملی مظاہرہ میں انسانی غیر ارادی لغزشوں پر "غفرانک" ہم کو معاف فرمادیجئے کی مضطربانہ دعائیں اس کا شعار ہے، اگرچہ خود خدا تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف بھی نہیں فرماتے جیسا کہ "لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا" سے ظاہر ہے لیکن اپنے تحمل و وسعت کے اندازہ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ایسے ہی وسعت کے مطابق احکام جو دیئے گئے تھے اس کی ادائیگی میں کوتاہی و قصور کے امکانات بھی ہیں پس بہتر یہی ہے کہ انسان عمل کیے جائے اور ترک عمل کے خوف سے طلب مغفرت کی دعائیں اس کی زبان پر ہوں، یقیناً اگر یہ ہو کہ انسان کے اعمال ہی اس کے لیے مفید اور مضر ہوں گے "لہا ما کسبت راس کے اعمال اس کے لیے مفید و علیہا ما اکتسبت" (اور اسی کے اعمال خود اس کے لیے مضر) تو عمل صالح کا دروازہ انسان پر کھل جاتا ہے اور بے عملی یا بد عملی کے دروازہ کو انسان خود پر بند کر لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی نسیان و بھول چوک کے ارکانات کہاں ختم ہوئے اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان عمل کرتا رہے اور نسیان و خطا پر بارگاہ غفران پناہ سے مغفرت طلبی میں قاصر بھی نہ ہو۔ رہنا لا تو اخذنا الخ کی صدائیں، درد زبان ہوں۔ انسانوں کا وہ هجوم جو ہم سے پہلے اس دنیا کی سطح پر نمایاں ہوا اور گذر گیا، بد عملی اور بے عملی، نسیان و خطا کے مسلسل مظاہرہ اور اس پر غفران پناہ بارگاہ کبریائی سے عفو و مغفرت کی طلب میں قاصر رہنے کی بنا پر، خدا تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے محروم ہو گیا جو ہلکے پھلکے احکام کی پابندی کی صورت میں اس پر جاری تھا۔ علیم و خیر نے پھر اہم مصالح کے پیش نظر ان قوموں پر وہ احکام لاگو کر دیئے جو ہمارے اعتبار سے سخت لیکن ان کی قسوی و شقی مزاج و طبائع کے بالکل مناسب تھے، یہ نہایت اہم موقع ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کسی فرد و جماعت پر ایسے بھی احکام عمل کے لیے جاری فرما سکتے ہیں جو اپنی جگہ پر شاق اور ناقابل عمل ہوں یہ بحث عام طور پر تفسیر کے اہم اور دشوار مقامات سے سمجھی جاتی ہے اس لیے خاکسار مترجم تھوڑی تفصیل سے اس کا معقول حل (باقی بر صفحہ ۹۶)

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۹۵) پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلے آخر کے لغوی معنی کو لیجئے عام طور پر اس کا ترجمہ ”بوجھ“ کیا جاتا ہے ایسا بوجھ جو آدمی سے اٹھ کر چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ ”ای عباء ثقیلاً باس صاحبہ ای بحسبہ مکانہ“ یعنی ایسا بوجھ جو آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو لیکن قرآن مجید میں آخر سے کیا مراد ہے۔ ہمارے مفسرین عام طور پر اس سے ایسے احکام مراد لیتے ہیں جو شاق اور دشوار ہوں، زنجیری نے کثاف میں لکھا ہے کہ یہ لفظ امور شاق کے لیے پابند کرنے کے مفہوم میں استعمال ہے (استعید للتعکیل الشاق)۔ روح المعانی میں بھی لکھا ہے کہ ”والمرا بہ التکلیف الشاقۃ“ تاہم یہ لفظ اپنے جوہری لفظی ترکیب کے اعتبار سے اس پر صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ احکام و عمل جن کا سابقہ امتوں کو پابند کیا گیا تھا اگرچہ شاق و سخت تھے تاہم انسان کی طاقت و قدرت کے بالکل مطابق تھے، جن کو خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے مزاج کے موافق جاری فرمایا تھا۔ آج آپ طب کی قدیم کتابیں لٹ پٹ کر دیکھیے آپ کو حیرت ہوگی ادویہ کے ان اوزان سے جو نسخوں میں درج ہیں لیکن جب آپ اس حقیقت پر مطلع ہوں کہ پہلے زمانہ کے نہایت قوی معدہ کو حرکت میں لا کر مادہ کے اخراج کے لیے چار پانچ تولہ گلقد کی ضرورت پیش آتی اور اب کمزور معدہ ایک تولہ گلقد میں بھی مادہ کو خارج کر دینے کے لیے مستعد ہو سکتا ہے تو آپ کو قدیم نسخوں میں گلقد سیوتی کے چار پانچ تولہ وزن پر کوئی تعجب نہ رہے گا، بس اسی طرح سرکش قوموں کے لیے اسی طرح کے حکیمانہ فیصلوں کی یقیناً ضرورت تھی جو ان کی نافرمانی و طبعی سرکشی کا مکمل علاج ہوں، گویا کہ ان کو ان شدید احکام کا مکلف قرار دینا ظلم نہیں بلکہ حکمت و عدالت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہے۔

علامہ رشید رضا مرحوم لکھتے ہیں کہ دعائیہ کلمات میں خاص طور پر اس کا ذکر اس کی مخصوص اطلاع ہے کہ انشاء اللہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر شدید احکام جاری نہ کیے جائیں گے جیسا کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ”ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج“ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو کسی دشواری میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے، اگرچہ امکان قطعاً نہیں تاہم انسان دعا تو بہر حال کرتا رہے۔ چنانچہ اس کی بھی دعا کر کہ خدا تعالیٰ اس کو کسی ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال دیں جو اس کو جھجھوڑ کر رکھ دیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ“ اس سے مراد وہی سزائیں، آزمائشیں اور تکالیف ہیں چنانچہ المنار میں ہے کہ ”من العقوبۃ او من البلیا یا والفقن والحن“ یہاں ہمارے عام مفسرین نے اس بحث پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کسی کو ایسے احکام کا بھی پابند کر سکتا ہے جو انسان کی قدرت و طاقت سے باہر ہوں، اگر ہمارے معروضات و ذیلی مباحث سامنے ہیں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ترجمہ و تشریح احکام و اعمال سے نہیں بلکہ آنا لثوں اور مصائب سے کی ہے لیکن اگر احکام و عمل مراد لیے جائیں تو جب بھی یاد رکھیے کہ ایسے احکام ہرگز مراد نہیں ہو سکتے جو انسانی طاقت و تحمل سے بالکل باہر ہوں بلکہ شدید احکام ہی مراد متعین ہوں گے، عربی زبان میں مالا یطاق (جس کی طاقت نہ ہو) کا ترجمہ شدید احکام ہی کیا جاتا ہے، المنار میں ہے کہ ”وقد رأینا ان العرب تعجبون مالا یطاق عما فیہ مشقۃ شدیدۃ یعنی عرب مالا یطاق سے شدید احکام مراد لیتے ہیں، ان حقائق کے پیش نظر یہ شبہ نہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ انسان پر اعمال کا ایسا بوجھ مسلط فرمادیتے ہیں جو اس کی طاقت سے بالکل باہر ہو۔ غفوی (رواعف عنا) گناہوں پر پردہ اور ان کو ظاہر کر کے رسوا کرنے سے کسی کو محفوظ رکھنا یعنی طلب مغفرت (داغ فرما) دین و عمل، ایمان و عقیدہ کی درستگی جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے اس کا سوال (دار حننا) ہدایت کا فیضان، توفیق کی رفاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اس لیے بندہ کا بار بار یہ اعلان (انت مولدنا) کفار کے مقابل اور ان کی شرک آمیز فطرت کے خلاف اپنا ایک واضح فیصلہ ہے وہ کفر و شرک جس نے مولا کو حقیقی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے باطل سایوں میں اپنے خیالات و وہابی تناؤں کے کچے گھروندے تعمیر کیے ہیں ان کفر پیشہ انسانوں کے بالمقابل نفرت کی دعا ہوں کا سرمایہ ایمان ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الحمد للہ کہ مترجم سیہ کار کا قلم ”فسطاط القرآن“ یعنی قرآن مجید کے عظیم ترین آئینہ خیمہ سورۃ بقرہ کی تشریح سے فارغ ہوا۔ خدا کرے کہ یہ الفاظ جو تشریح و تفسیر کے لیے سیاہ نامہ کے قلم سے نکلے اس کی نجات و مغفرت کا سامان بن جائیں و ما ذلک علی اللہ بجز یزید و بنا تقبل منا انک انت السميع العليم انظر شاہ الکشمیری خادم التذیس بدارالعلوم دیوبند ماہنامہ اشرفیہ

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل مکتوب

فقہی ترتیب والا جدید ایڈیشن!

دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ دور کا عظیم شاہکار اپدانش سے لیکر موت تک کے مسائل پر

حاوی بنیظیر مجموعہ، دھائی ہزار سے زائد ایسے مسائل جو عموماً مفصل اور عبارات فقہیہ کے ساتھ مدلل ہیں

مکتوب: حضرت مولانا محمد اکمل صاحب سابق رفیق دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا وہ عظیم نشان اور سب سے بڑا مرکز ہے جس کی شہرت اور عظمت دنیا کے ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے جو محتاج تعارف نہیں، اسی طرح اس کے قائلے کو جو مقبولیت اور اعتماد تمام حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی مسلمان پر مخفی نہیں۔ ہندو بیرون ہند، عوام و خواص، پنجابیوں اور عداوتوں میں دیوبند ہی کا فتویٰ اپنی شان مرکزیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم اور فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ الحمد للہ اکابر علماء کی یہ محنت شاقہ عامۃ المسلمین کے فائدے کے لئے کتابی شکل میں "فتاویٰ دارالعلوم" کے نام سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ لیکن اب صرف پہلی مرتبہ یہ کتاب اپنی شایان شان اور ظاہری و باطنی خصوصیات نیز پورے حقوق کی ادائیگی کے شائع ہو گئی ہے، اس مختصر اعلان میں تمام خصوصیات نہیں آ سکتیں اس لئے چند اہم خصوصیات تحریر کیا ملاحظہ فرمائیے (۱) اس قائلے میں دو سلسلے ہیں ایک کا نام "عزیز الفتاویٰ" جو مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کے تحریر کردہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے، دوسرا "امداد المفتین" جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ (۲) اس جدید ایڈیشن کی فقہی ترتیب کے مطابق مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی مسئلہ کے نکالنے میں کوئی دقت یا دشواری نہ ہو، اور آسانی مطلوبہ مسئلہ تک آئے (۳) لاڈل اسپیکر (آلہ کبر الصوت) سے متعلق مسئلہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم نے حال ہی میں علماء دیوبند و دیگر علماء اہمیت کی تحقیق و آراء کے ساتھ تقریباً پچاس صفحات پر مشتمل ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کو اس ایڈیشن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ (۴) اس میں عربی ایسے فتوے ہیں جو مفصل اور عبارات فقہیہ کے ساتھ مدلل ہیں تاکہ علماء و طلباء و اولیٰ فتویٰ کے لئے بھی مفید ہوں۔ (۵) فتاویٰ دارالعلوم کی پہلی جلد میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے فتاویٰ کی مختصر تاریخ درج ہے۔ (۶) فتاویٰ کی ہر جلد کے شروع میں فہرست مضامین بھی لگائی گئی ہے، جس سے مسائل کا بحالہ اور بھی سہل ہو گیا ہے (۷) کتاب فتاویٰ کی اہمیت کے باعث اس کی مکرر صحت کرائی گئی ہے اور صحت ثانی استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید حسن صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند سے کرائی گئی ہے (۸) کتابت، طباعت اور کاغذ سب میاری ہے۔ مائیل خوشنما، دیدہ زیب جس میں دارالافتاء دارالعلوم کا فوٹو بھی شامل ہے۔ غرض کہ اس ایڈیشن میں ضروری اضافوں و حواشیوں اور صحت میں بہت زیادہ اہتمام کے باعث اس کی افادیت و خصوصیات میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ اب بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ فتاویٰ دارالعلوم فقہی معلومات کا عمدہ اور مستند ذخیرہ ہے جو طلباء کے لئے شفیق استاد، علماء کے لئے بہترین مشیر اور عوام کے لئے ماہر مفتی کا کام دینے والا ہے۔ الحاصل زندگی کے ہر شعبہ کی تمام ضروریات سے متعلق مسائل کا یہ عظیم ذخیرہ اس قابل ہے کہ تمام مدرسوں، خانقاہوں، لائبریریوں اور ہر مسلم گھرانے میں بڑے مطالعہ رکھا جائے۔ ہر مکمل سیٹ ایک سیل روپے۔

خضر راہ بلک ڈپو — دیوبند (یوپی)

ضرر پہلا پارہ غیر بن کو بھی عالتی قیمت پر میں دیا جاتا ہے

آخری و ترجمہ

تفسیر ابن جریر

ابن جریر ہی تفسیر کی وہ عظیم ترین کتاب جس کو بعد کے تمام تفسیر و تخریج کا اگرچہ شکر کیا جاتا ہو مبالغہ نہ ہوگا۔
یہ تفسیر یوں قرآنیات کے سلسلے کی بنیاد چلی آ رہی ہے۔ اس عظیم کتاب کی خصوصیات درج ذیل ہیں

- ① قرآن مجید کو احادیث کی روشنی میں حل کرنیکی کامیاب کوشش
- ② اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے استدلال
- ③ معتبر مفسرین کی رائے کے پیش نظر ترجمے فیصلے
- ④ لغت زبان کے کئی کئی محاورات سے صحیح استناد
- ⑤ اجماع اُمت کی قطعی راہ نمائی اور

- ⑥ خاتمہ کا اہل علم علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فیصلہ۔
- ⑦ یہی تفسیر آپ کو بتائے گی کہ قرآن "علوم و حکمت کا ایک بحر ذخار" اور حکمت الہی کا ایک مستور خزانہ ہے۔
- ⑧ اس عظیم شاہکار کی خصوصیت اس یقین کی آبیاری ہو کہ قرآن واقعی ایک تحفہ الہی، انسانیت کو ایک پیغام اور کائنات کیلئے

ایک نسخہ شفاء ہے!

بلاشبہ لاکھوں حادثات کے مہتابی سایہ میں قرآن عظیم کی اہم ترین خدمت

ضرورت تھی کہ اس عظیم اور گراناہ شاہکار کو اردو میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ علماء و فضلاء کا یہ مخصوص سرمایہ مسلمانوں کی عبادت و دولت بن جائے اس لئے اس کے ترجمہ کے لئے مستند علماء کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور اب "یہ ترجمہ" ماہ ماہ پیش کیا جاتا ہے۔

پس کچھ عرصہ کی صورت یہ کہ آپ اس اہم دینی خدمت کے لئے صرف ایک سو پندرہ روپے آرڈر روانہ کر کے ممبر بن جائیے۔ ممبران کی خدمت میں ہر ماہ تفسیر ابن جریر اردو کا ایک پارہ بذریعہ پری

روانہ کیا جائے گا، ایک پارہ کی عام قیمت دو سو پندرہ روپے ہوگی، لیکن ممبران کو ہم میں دیا جائے گا، ہر پارہ پر ڈاک خرچ ۸۵ روپے آئیگا۔ لیکن اگر پانچ یا اس سے زیادہ حضرات ایک ساتھ ملکر دی، پی منگائیں گے تو اوسطاً ہر پارہ پر ڈاک خرچ ۷۷ روپے آئے پڑے گا ایک پارہ کی ضخامت اوسطاً ۱۲۰ صفحہ ہوگی۔ سائز ۳۰x۲۰ کاغذ عمدہ گلیز، کتابت و طباعت عمدہ اور روشن اج ہی خود ممبر بن جائیے! اور دوسروں کو بھی ممبر بنائیے! مسزید تفصیلات کے لئے اس پتہ پر لکھیے۔

بیت الحکمت "دیوبند"۔ (دہلی، پی)

پاکستانی خریدار حضرات | حسب ذیل پتہ پر ایک روپیہ فیس ممبری اور دو سو پندرہ روپے قیمت پارہ مع ڈاک خرچ روانہ کر کے رسید

(ڈاک خانہ) ہمارے پتہ پر بھیج دیں، پارہ ان کے نام روانہ کر دیا جائے گا۔ اور ممبر بننے کے بعد آئندہ صرف دو سو پندرہ روپے بھیج کر پارہ منگاتے رہیں گے۔

پاکستانی پتہ : ————— مولانا محمد صاحب انوری تعلیم القرآن سنت پورہ لائل پور (مغربی پاکستان)